வள்ளுவ வளம்

(திருக்குறள் வாழ்வியல் விளக்க ஆய்வு நூல்)

பொருட்பால்

(அதிகாரம் 88 முதல் 108)

4

செந்தமிழ்ச் செம்மல்

புலவர் மு.படிக்கராமு க.மு; கல்.இ;

வளவன் பதிப்பகம்

நூற் குறிப்பு

நூற்பெயர் **:** வள்ளுவ வளம் - 4

ஆசிரியர் **:** புலவர் **மு.படிக்கராமு க.மு; கல்.இ;**

பதிப்பாளர் **:** **கோ. இளவழகன்**

பதிப்பு **:** 2015

தாள் **:** 18.6 கி வெள்ளைத்தாள்

அளவு **:** தெம்மி

எழுத்து **:** 11.5 புள்ளி

பக்கம் **:** 440

நூல் கட்டமைப்பு **:** இயல்பு (சாதாரணம்)

விலை **:** உருபா. **410/-**

படிகள் **:** 1000

நூலாக்கம் மற்றும்

அட்டை வடிவமைப்பு **:** வி. சித்ரா

அச்சிட்டோர் **:** வெங்கடேசுவரா
 ஆப்செட் பிரிண்டர்சு
 வடபழனி, சென்னை - 26.

வெளியீடு : **வளவன் பதிப்பகம்** 2. சிங்காரவேலர் தெரு தியாகராய நகர்/ சென்னை - 600 017. தொ.பே. 2433 9030.

பதிப்புரை

நூலாசிரியர் **மு. படிக்கராமு** அவர்கள், முதுமுனைவர் செந்தமிழ் அந்தணர், தமிழ்க் கடல் **இரா. இளங்குமரனார்** அவர்களின் அண்ணன் மகன் ஆவார். படித்த குடும்பம் ஒரு பல்கலைக் கழகம் என்பதற்கேற்ப நூலாசிரியரின் குடும்பப் பின்புலம் கல்வியின் பெருமையை உணர்ந்த குடும்பம். நூலாசிரியரின் திருமகன் **திருமாவேலன்** தமிழ் இதழியல் வரலாற்றில் ஊடகத்துறையில் மிகச்சிறந்த நிலையில் தமிழ் - தமிழினம் மேன்மையுறுவதற்கு தனக்குக் கிடைத்த வாய்ப்பினைப் பயன்படுத்தி பெரும் பங்களிப்பைச் செய்து வருபவர்.

வள்ளுவ வளம் எனும் பெயரில் நான்கு தொகுதிகளை எம் பதிப்பகத்தின் வழி வெளிக்கொணர்வதில் பெருமையும் உவகையும் கொள்கிறோம். நூலின் அருமை பெருமைகளை யாம் போற்றி வணங்கும் பெருந்தமிழ் அறிஞர் முதுமுனைவர் இரா. இளங்குமரனார் அவர்கள் இந்நூலுக்கு விரிந்த அணிந்துரை அளித்து எல்லாவகையிலும் இந்நூலின் பெருமையை உயர்த்தியுள்ளார்.

தமிழ் புகுந்த நெஞ்சிற்குத் தளர்வில்லை, உடலுக்கும் முதுமையில்லை என்பார் பாவலலேறு **பெருஞ்சித்திரனார்.** பாவலரேறு பாடலுக்கு இலக்கணமாகவும், இலக்கியமாகவும் நம் கண்முன்னே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் செந்தமிழ் அந்தனர் அய்யா இளங்குமரனார் அவர்களின் அணிந்துரைக்குப் பிறகு இந்நூலைப் பற்றி எழுதுவதற்கு எங்களுக்கு எந்தத் தகுதியும் இல்லை. பாவாணர் வழிநிலை அறிஞர்களில் ஒருவரான பெரும்புலவர் **செந்தமிழ்ச் செம்மல் மு. படிக்கராமு** அவர்கள் எழுதிய **வள்ளுவ வளம்** நூலினை (4 தொகுதிகள்) வெளியிடுவதில் மிகுந்த மகிழ்சியும், பெருமையும் கொள்கிறேம்.

இருபதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும், 21ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலும் தமிழ்மறையாம் திருக்குறளுக்கு வெளிவந்த அறிய உரைகளில் **வள்ளுவ வளமும்** ஒன்று. இந்நூல் புதியப் பார்வையைத் தருவதுடன் மேலும் மேலும் வள்ளுவத்துக்கு வளமும் வலிமையும் சேர்க்கும் நூலாகும். இந்நூலினை உலகெங்கும் வாழும் தமிழ்க்குலம் தம் இல்லங்களில் வாங்கி வைத்து பயன்கொள்ளவேண்டும் என்று விரும்புகிறோம்.

- கோ. இளவழகன்

அருவிப் பொழிவு

திருவள்ளுவர் திரும்பிவந்தால் அறம்பாடுவார் என்னும் நூல் பொழிவு, சாரல் அன்று; தூறலும் அன்று; கருமுகில் குவிந்து மலைமேல் கவிந்து முகடுகளில் இருந்து **அருவியாகப் பொழிந்த பொழிவுநூல்!** சொற்பொழிவு, வான்மழை பொழிந்த தேன்மழைப் பொழிவாகத் திகழும்நூல்!

`பொழிவு இனிமையின் பெருக்காய் இல்லையேல், 133 பொழிவுகள் கிழமைதோறும் குழுமி, இரண்டரை ஆண்டுகள் ஒருவரே பொழிய வாய்க்குமா?

கடந்த விழாவுக்கு - ஆம்! ஆண்டு விழாவுக்கு அவர் வந்தார். இவ்வாண்டு விழாவுக்கு இவரை அழைக்கலாம் என்னும், அவை அமைப்பரும், கேட்பரும் உள்ள கால நிலையில், தொடர்ந்து திருக்குறள் முழுதுற ஒருவரே அதிகாரம் அதிகாரமாய்ப் பொழிய வாய்த்த அவை அமைப்பரும், கேட்பரும், தொல்காப்பியர் கூறிய `எட்டுவகை நுதலிய பெருமையமைந்த `கட்டமை அவையமாகவே இருக்க வேண்டும். பொழிவரும் தோட்கும் செவியர் வேட்கும் பொழிவராக இருந்திருக்க வேண்டும்!

சுவைமல்கப் படைக்கும் கடை உணவே எனினும், தொடர்ந்து உண்ணுவார் எவர்? வேறுகடை நாடுவது ஏன்?

ஆனால், தாயமை உணவு நாளெல்லாம் - வாழும் நாளெல்லாம் சுவையாய் - அதன்பின்னரும் சுவை நினைவாய் அமைவானேன்?

உணர்ந்து உணர்ந்து உயிர் நேயம் கலந்து ஆக்கி அமைத்து, அமைவுறத் தகதகப் படைக்கிறார்! மக்கள், மருமக்கள், பேரர், உற்றார், உறவர், விருந்தர் அனைவரும் சுவைக்கச் சுவைக்க உண்கின்றனர்!

அத்தகையரையே வள்ளுவ ஆசிரியப் பெருந்தகை,

உணர்வது உடையார்முன் (உணர்வது உடையார்) சொல்லல்,

வளர்வதன் பாத்தியுள் (வான்மழை) நீர் சொரிந்தற்று என்கிறார்!

ஆதலால் **சுவையரையும் சுவைப் பொழிவரையும்** நீவிர் நல்ல களப்பணியாளர் வாழிய வாழிய என வாழ்த்தி மேலே செல்கின்றேன்.

`அறம் பொருள் இன்பம் என, முந்தையர் தமிழ்நெறி கொண்டதைத் தொல்காப்பியர் சுட்டுகிறார். இன்பமும் பொருளும் அறமும் என்றும் கூறுகிறார். மூவேந்தர் முக்குடை வரிசையாகச் செல்வதை, அறம் பொருள் இன்ப வரிசையொடு ஒப்பிட்டுப் புறப் பாடலும் சொல்கிறது. ஆனால், வள்ளுவமே `அறம் பொருள் காமம் என்கிறது! அதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் மூன்றாம் பாலில் 39 இடங்களில் காமம் என்னும் சொல்லை ஆள்கிறார். இரண்டே இடங்களில் அதுவும் முடிபுப் பாடல் இன்பம் என இரண்டு முறை பயன்படுத்துகிறார். அதே பாடலில் `காமம் என்பதும் `அதற்கு எனச் சுட்டுச் சொல்லுமாய் இருமுறை வரவே இசைக்கின்றார்.

காமம் சான்ற கடைக் கோட் காலை முதலாகத் தொல்காப்பியர் பயன்படுத்துகிறார்.

இன்பம் என்பது எல்லா உயிர்க்கும் பொது

எனவும் அவரே சொல்கிறார்!

`கமம் நிறைந்து இயலும் என்பதை உரியியலில் குறிக்கிறார். பிறைமதி போலும் இன்பம், நிறைமதிக் காமமாய் மாந்த உயிரிடத்தே விளங்குதலை அவர் வழியாகவே பெற வாய்க்கிறது!

வள்ளுவர் தொல்காப்பிய வழிஞர்: ஆயினும், அவர் தோள்மேல் இருந்து நோக்கியவர்; உலக நூல் செய்தவர்; உய்திநெறி உண்மையைக் கண்டு உரைக்கும் வகையால் உரைத்தவர்!

நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு, கலித்தொகை, அகநானூறு என்பனவும், பிற்றை ஐந்திணை நூல்களும் தொல்காப்பியர் உரிப்பொருள் வைப்பு முறையை வைத்தவாறே வைக்காது நடையிடவும், வளமும் ஒன்றே.

புணர்தல் பிரிதல் இருத்தல் இரங்கல் ஊடல்

என்னும் முறைமையில் ஒவ்வோர் உரிப்பொருளுக்கும் ஐந்தைந்து அதிகாரங்களாய் இருபத்து ஐந்து அதிகாரங்கள் பாடிக் காமத்துப்பால் எனப் பெயர் சூட்டப்பட்டதுமாம்.

இவற்றை உட்கொண்டே பொழிவாளர், பொழிவை அமைத்துக் கொள்வது பாராட்டுக்கு உரியதாம்.

`இறையனார் களவியல்** என்ன கூறுகிறது என்பது பெயராலேயே விளங்கும். ஆயினும் உரை **`இது தமிழ் கூறிற்று என்கிறது. அதன்பொருள் என்ன? களவு வழிக் கற்பு **தமிழ்நெறி** என்பதாம்.

பத்துப் பாட்டில் ஒன்று **குறிஞ்சிப்பாட்டு.** கபிலர் பெருமானால் பாடப்பட்டது. பாடியது, ஆரிய அரசன் பிரகத்தனுக்குத் தமிழ் அறிவுறுத்தப்பாடியது என்பதாம். அகவாழ்வு, அறவாழ்வு! அதுவே **தமிழ்வாழ்வு** என்பதுதானே பொருள்!

திருவள்ளுவர் நூல் தொடக்கத்தில் `அகரமுதல எனத் தொடங்கியது போலக் காமத்துப் பாலையும் `அணங்குகொல் எனத் தொடங்கியதும் எண்ணினால் அவர் நுண்ணோக்குப் புலப்படும். நூல் நிறைவே அன்றிக் காமத்துபபால் நிறைவும் `னகர இறுவாயே, `அகர முதலே எனச் சிறக்கும்.

முன்னைப் பால்களைப் போலவே காமத்துப் பாலையும் அதிகாரத் தொடக்கத்திலேயே அவ்வதிகாரப் பொருளை விளக்கி, எடுத்த அதிகாரத் தொடர்பை விளக்கி, ஒவ்வொருபாடல் பொருளை விளக்கிப் பாடலோ, பாடலைக் கூறிப் பொருளோ கூறி ஒவ்வொன்றற்கும் சங்கச் சான்றோர் தொடங்கி இன்றைவரையுள்ள திருக்குறள் ஆய்வர் உரைகளையோ, பாக்களையோ மேற்கோள் காட்டி அதிகார நிறைவில் அதிகாரத் திரட்டுரையை வரிசைப்படுத்தி மேல் மேலே செல்கிறார் பொழிவர் **படிக்கராமர்!**

இது மேற்கோள், ஒருவழிமேற்கோள், முழுதுறுமேற்கோள், இலக்கிய மேற்கோள், ஒருவகை மேற்கோள், தக்கமேற்கோள், வாழ்வியல் மேற்கோள் எனச் சுட்டுகிறார்.

ஒருகுறளுக்கு ஒத்த குறள்களை யெல்லாம் ஒருதொகைப் படத் தொடுத்துக் காட்டுகிறார்.

ஒன்றற்கு மேற்பட்ட பொருள்களைச் சிலகுறள்களுக்கு எடுத்துவைத்து, இவ்வாறு கொள்ளவும் இடமுண்டு என்கிறார்.

விரிவான சான்றுகளும் மிக விரிவான சான்றுகளும் காட்டுவதுடன் பொருள் அளவே கூறி அமையவும் செய்கிறார் (குறள் 1178, 1182, 1187, 1188, 1223, 1240, 1256, 1278, 1280)

வள்ளுவச் சிறப்பை நயந்து பாராட்டி வியப்புறுத்தும் இடங்கள் உண்டு. (1264, 1302)

அகவாழ்வுக்கும் புறவாழ்வுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை அருமையாக விளக்கும் இடம் உண்டு (1255).

வாழ்வியல் சான்றுகளும் புனைவுச் சான்றுகளும் உண்டு (அதி. 123; பக். 208, பக். 287)

தனிப்படர் மிகுதியின் தொடக்கம் (அதி. 120) காதற் சிறப்புரைத்தலாய் விரிவாதல் நயமிக்க தாகும் (140-141).

ஒன்றை ஒன்றால் பெருக்கினால் ஒன்று தான் (பக். 31)

மின்மினி விளக்கை உலகப் பெருவிளக்கு ஆக்குபவர் (பக். 91)

நெடும் பிரிவுக்குப் பயிற்சியே பொழுதுவழி நாள்வழிப் பிரிவு(95)

மானம் கருதி வாழ்வைப் பாழாக்கிக் கொள்ளக் கூடாது (கு. 1178)

என்பன போல்வன ஆழமிக்கவை.

சில விளக்கங்களின் மேற்கோள்கள் மிகை எனத் தோன்றினும் அவை அந்நூலையும், அவ்வுரையையும் தேடாமல் கைமேல் கனியாகச் செய்திட்ட உத்தி எனல் அமைவு!

தொடர்ந்து ஒருவர் உரையை ஒப்பிட்டுக் காட்டுதல் எளிதில் கருத்துப் பரவச் செய்யும் எண்ணம் என அமையலாம்!

திருவள்ளுவர் வேண்டுதல் என நிறைவில் `108 மணிகளைக் கோத்து வைத்தது அறம் பொருள் கோத்த மணிமாலை யன்னதாம்!

காமத்துப பாலோ **நூன்முறை!**

குறிஞ்சித் திணை, முல்லைத் திணை ஆகியவை புணர்தலுக்கும் இருத்தலுக்கும் மட்டுமோ உரியவை? எல்லாத் திணைகளும் எல்லா உரிப் பொருள்களுக்கும் உரியவை தாமே!

அவ்வவ் விடத்துக்கு; அவ்வக் காலத்துக்கு மட்டுமே உரியவை எனல் வாழ்வியல் நோக்கு ஆகாதே!

இத்தகு பேருரை விளக்க நூல்களை வெளியிடல் எளிதன்று! ஆனால், அப்பணியே தமிழ்மொழி இன மீட்டெடுப்புப் பணியாகக் கொண்டு, தொகுதி தொகுதிகளாகவும், தொடர் தொடராகவும் வெளியிடுதலைப் பிறவி நோக்காகக்கொண்ட தமிழ் - தமிழினப் போராளி திருமிகு. கோ. இளவழகனார்க்கு இயல்பாகவும் எளிதாகவும் ஆகின்றன என வாழ்த்துதலும், அவற்றை வாங்கிப் பயன்படுத்தலும் பிறரை வாங்கத் தூண்டலும் கடப்பாடாம்!

வாழிய நலனே! வாழிய நிலனே!

திருவள்ளுவர் நிலையம் இன்ப அன்புடன்,

7, இராமன் தெரு, **இரா. இளங்குமரன்**

திருநகர், மதுரை - 625 006.

நூலாசிரியரைப் பற்றிய குறிப்பு

நூலாசிரியர் மு. படிக்கராமு விருதுநகர் மாவட்டம், இராசபாளையம் வட்டம், வாழவந்தாள் புரம் என்னும் சீரூரில் வாழ்ந்த வள்ளுவ நெறி வாழ்வராம் உழவர் ப.இரா.முத்தையா, மனைத்தக்க மாண்பர் சீனியம்மாள் ஆகிய நிறைகுணச் செம்மல்களின் மக்களுள் ஒருவர் 1.6.1938இல் பிறந்தவர்.

இடைநிலை ஆசிரியர் பயிற்சி, தமிழ்ப்புலவர், தமிழ் முதுகலை ஆசிரியர் இளங்கலை பயின்றவர். இராசபாளையம் ஊ.ஒ.தொடக்கப் பள்ளிகளில் ஒன்பது ஆண்டுகள் தலைமை ஆசிரியராகவும், கோயிற்பட்டி ஆ.வை. மேனிலைப்பள்ளியில் தமிழாசிரியராக இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளும் பணிபுரிந்து 1.6.1996இல் பணி நிறைவு பெற்றவர். செய்யும் பணியைத் தெய்வப் பணியாகக் கருதிச் செப்பமாய்ச் செய்யக் கூடியவர்.

இராசபாளையம், கோயிற்பட்டித் திருவள்ளுவர் மன்றங்களில் செயலாளராய் அமைந்து தமிழ்த் தொண்டாற்றியவர். முரம்பு பாவாணர் கோட்ட நெறியாளரும் ஆவார்.

சங்கான் கோயிலில் இந்து சமயத் தமிழ்ப் பேரவை சார்பில் 133 வாரங்கள் திருக்குறள் தொடர்பொழிவைச் சிறப்புறச்செய்து மக்களின் நன்மதிப்பைப் பெற்றவர்.

பெண்மைக்குப் பெருமை சேர்க்கும் முத்து லக்குமி அவர்கள் இவரின் வாழ்க்கைத் துணைவி ஆவார். நெல்லை ம.தி.தா.இந்துக் கல்லூரி, கணினித்துறைத் துணைப் பேராசிரியர் முனைவர் ப. வேல்மணி அவர்களும் இளையோர் விகடன் ஆசிரியர் ப.திருமாவேலன் அவர்களும் இவருடைய மக்கள் ஆவர். மேலநீலித நல்லூர் ப.மு.தே. fšÿÇ ïa‰ãaš nguháÇa® Kidt® K.át¡Fkh® mt®fS« br‹id gâ‹k¥gŸËÆš g£lªjh§» MáÇauhf¥ gÂòÇí« R.கி. இரேணுகா அவர்களும் மருமக்கள் ஆவர்.

செந்தமிழ் அந்தணர், தமிழ்க் கடல் இரா. இளங்குமரனார் அவர்களின் தமையனாரின் மைந்தரும் ஆவார். அன்னார் வகுத்துத் தந்த நெறிமுறைப்படி தமிழ் நெறித் திருமணங்களைச் சிறப்பாகச் செய்து வரும், பண்பட்ட பொழிவாளரும் குறள் நெறிப் பரப்பாளரும் ஆவார்.

அன்னாரின் பண்பையும் தமிழ்ப் பணியையும் பாராட்டிப் பல்வேறு தமிழ் அமைப்புகள், இளம் தமிழ்த் தென்றல், அறிவுச்சுடர், செந்தமிழ்ச் செல்வர், செந்தமிழ்ச் செம்மல், குறளாயச் சான்றோர், திருக்குறள் மாமணி, நூலறி நுண்ணியர் வாழ்வியல் வழிகாட்டி, தமிழ் அறிஞர் ஆகிய பட்டங்களுடன் திருவள்ளுவர் விருதும் வழங்கிச் சிறப்பித்துள்ளன.

அணிந்துரை வள்ளுவப்பயன்

பிரசங்கம் பெருக்கெடுத்தோடிக் கொண்டிருந்த நாளிலே பெருஞ்சொல் விளக்கம் என்னும் ஒரு கலைச்சொல் உருவாகியது. அப்பெருஞ்சொல் விளக்கம், சொற்பொழிவு என்னும் அரிய கலைச் சொல்லாக நெல்லையில் இருந்து தென்றல் உலாவாகத் திகழ்ந்தது.

அவ்வருமையான கலைச் சொல்லைத் தந்த பெருமகனார் பால் வண்ணர்! அவர் சொல்லளவில் நில்லாமல் சொற்பொழிவு ஆற்றுப் படை என நூற்கொடையே புரிந்தார்!

சொற்பொழிவு நூற்கொடையாதல் தமிழ்த்தென்றல் திரு.வி.க. நிறைமலையாம் மறைமலையடிகள், தவப்பெருந்திரு ஞானியார் அடிகள் முதலோரால் கொள்ளப்பட்டு, கற்பனை அவையங்கூட்டிக் கலைக் கவின் மழையாய்ப் பொழியவும் வழிகாட்டியது. அதனைச் செய்தவர் மூதறிஞர் செம்மல் வ.சுப. மாணிக்கனார். நூல் வள்ளுவம் என்னும் உள்ளுதோறுவகை யூற்றாம் நூல்!

அந்நெல்லை மாவட்டம், சங்கர நாராயணர் கோயில் வாழ்நரால் உருவாக்கப்பட்டு ஒண்தமிழ்க் கடனாற்றும் வகையால் அமைந்த, இந்து சமயத் தமிழ்ப் பேரவைக்கண் தொடர் பொழிவாகச் செய்யப்பட்டதே வள்ளுவ வளம் என்னும் பாரிய பொழிவு நூல்.

பொழிவாளர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோயில் பட்டியில் வாழ்நராய் இருந்தும், தம் தலைக்கடன் தமிழ் வளர்ச்சியும் தமிழ்க் குறளும் எனக் கொண்டமையாலும், கேட்குநர் தோட்கும் செவியராக இருந்தமையாலும் வாய்த்த பேறு ஈதாம்.

பொழிவாளர் புலமைச் செல்வர்: தமிழ் நெறி வாழ்வர்; வழிவழித் தமிழ்க் கொங்கு தேர் வாழ்வுக் குடும்பத்தவர்; தமிழ், தமிழின மீட்டெடுப்பு வேட்கையர். ஆதலால் அரிய பெரிய செயலை எளிமையாய் இயல்பாய்ச் செய்ய வாய்த்ததாம். செய்தவர் எந்தை பெயரர் மு. படிக்கராமர்: புலவர். கலைமுதியர்.

ஆசிரியப் பணியர்க்கு இயற்கையாகத் தொழில் வகையால் வாய்க்கும் வளம் நாவன்மை; போதிக்கும் திறம்; பொழிவாற்றல்; பலர் தம் தொழிலைத் தொண்டாகவும், மொழி பண்பாட்டு வளர்ப்பாகவும் கொண்டார் அல்லர் கொண்டவர்.

வினையால் வினையாக்கிக் கொண்டவர் அவர், வித்தின் தன்மை அமைந்த விளைவள வித்தகர்! நூலாசிரியர் மு. படிக்கராமர் தம் பொழிவு நூலால் அவற்றை மெய்ப்பித்திருக்கிறார்.

திருவள்ளுவர் தம் நூலை 133 அதிகாரங்களாக, அதிகாரம் ஒன்றுக்குப் பத்துப் பாடலாக இயற்றி அறம் பொருள் காமம் என முப்பாற் பகுப்பாக்கினார்.

பாற்பகுப்பு பழைமையது: தொல்லாசான் தொல் காப்பியன் ஆணை வழியது.

அறம் முதலாகிய மும்முதற்பொருள் என்றும்

இன்பமும் பொருளும் அறமும் என்றும் ஈரிடங்களில் முறைப்படுத்துகிறார். சங்கச் சான்றோரும் மூவேந்தர் குடையும் செல்லுதலையுந்துணர்ந்து என்றும் மூவேந்தரும் ஒரிமையாராய் வாழ வேண்டும் என்னும் நோக்கில்

அறத்து வழிப்படூஉம் தோற்றம் போல என்று கூறுமளவு தமிழியமாகத் திகழ்ந்தது.

தொல்காப்பியர்,

எல்லா உயிர்க்கும் இன்பம் என்பது

தான் அமர்ந்து வரூஉம் மேவற்றாகும் (1169)

என்றமையால் எல்லா உயிர்க்கும் பொது வகைத்தாம் இன்பம் போல்வதன்று மாந்தப் பிறப்பர் கொள்ளும் இன்பம். அது பிறை நிலா வளர்பிறையாய் நிறைமதியாய்த் திகழ்வது போன்றது. அதனால் தொல்காப்பியர் காமக் கூட்டம் காமம் சான்ற கடைக் கோட் காலை என ஆளும் ஆட்சிகளாலும், கமம் என்னும் உரிச்சொல் நிறைந்தியலும் என்றமையாலும் காமத்துப் பால் எனப் பெயர் சூட்டினார். கமம் **<** காமம்.

முப்பால் பொழிவில் முதற்பால் முன்னே வெளிவந்தது. இதுகால் பொருட்பால் விரிவாக்கத்தால் முப்பாலாக (முப்பகுதியாக) வெளிப்படுகின்றது.

முதற்கண் அமையும் பொருட்பால் ஒரு விளக்கம் என்னும் பகுதியில் பொருட்பால் திரட்டாக நூற்பொருள் விரிவாக்கம் பனித்துளிமுன் பனிமலையெனத் தோற்றம் தருகிறது.

பழைய உரையாசிரியர்கள் தத்தம் நோக்கிலும் போக்கிலும் இயல் பகுத்து இயைபு காட்டினர் இவரோ.

பொருட்பாலில் அமைந்துள்ள 70 அதிகாரங்களையும்

கல்வி அறிவுப் பொருள் -11; செயலாண்மைப்பொருள் - 13 ;
நாட்டாட்சிப் பொருள் -11; கூடிவாழும் பொருள் - 9 ;
பகையும் படையும் - 6; களைய வேண்டிய பொருள் - 7 ;
போற்றத்தக்கப் பண்புப்பொருள் -7; வளமையும் வறுமையும் - 6 ;

எனப்பகுத்தும் தொகுத்தும் கொள்ளலாம் என்பது நுண்மாண் நுழை புலப் பார்வையாம்.

பொருட்பால் 700 குறள்கள்; உரைவிளக்கம் குறள் ஒன்றுக்கு இரண்டு பக்கங்களுக்கு மேலாக இடம் பெறலால் நூல் 1300 பக்கங்கள் அளவில் விரிவாக்கம் பெறுகின்றது. ஓரதிகாரத்திற்கு ஏறத்தாழ 20 பக்கங்களை எட்டுகிறது. ஏனெனில், பொழிவுப் பொருளின் விரிவு எடுத்துக் கொண்ட பொழுதாலும் கேட்கும் அவைச்சிறப்பாலும், ஒவ்வொரு குறளுக்கும் தரப்படும் சான்றுகள் மேற்கோள்கள் ஒப்புமைப் பகுதிகள் சுட்டல் என்பவற்றாலும் விரிவாக்கமுறுகின்றன. பொழிவு முழுவதும் நூலில் இடம் பெற்றிராது; வேண்டும் சுருக்கம் பெற்றே அமைந்தது - அமையும் - என்பது பட்டறிவால் விளங்கும்.

அதிகார விளக்கம் என்னும் ஒவ்வோர் அதிகார முகப்பும் முழுதுறு நூற்பார்வையாகச் சிறக்கின்றது.

இறைமாட்சி எனின் இறை என்பது முப்பாலிலும் எவ்வெப்பொருள்களில் இடம் பெற்றுள்ளது என்பது குறளும் பொருளுமாக விளக்கப்படுகிறது.

அரசர், மன்னர், வேந்தர் என்னும் சொற்களை மிக ஆளும் வள்ளுவர் நிலம் ஆள்பவர் என்றும் ஆள்வது எக்காலத்துக்கும் பொருந்துவதாக அமைந்து விடுகின்றது என்பது அருமைமிக்கதும் அமைவானதுமாம் பொருளாகும். மன்னராட்சி மாறி மக்களாட்சி யாகிய காலத்தும் மாறாப் பொருளது அது.

குடியாட்சி கோனாட்சி குடிக்கோனாட்சி என மூவகை யாட்சிகளும் பொதுமை யாட்சியுமென இயலும் இக்கால நிலையில் எவ்வாட்சியும் நிலமாள்பவர் என்பதில் அடங்கி விடுதல் கண்கூடு. ஆதலால் எக்காலத்திற்கும் எவ்விடத்திற்கும் எந்நிலைக்கும் திருக்குறள் தக அமைந்த அமைவுடையது என்னும் பெருமை நூலாலும் உரையாலும் மெய்ப்பிக்கப்படும் மேன்மையதாகின்றது.

நிலம் ஆள்பவர் என்பதற்கு ஏற்ப ஆள்பவர் என்பதைக் கொண்டதுடன் நில விளக்கமும், நிலவளமும் பிற பிற வளங்களும் வாய்ப்பினும், வேந்து அமையவில்லையேல் பயனில்லை என்றும் குறளைக் காட்டி வேந்து என்பதற்கு ஆள்பவர் எனப் பொருளுரை வழங்குவது காலத்தோடு பொருந்திய சால்புப் பார்வையாய்ச் சிறக்கின்றது.

இறைமாட்சிக்கு, இறை மாட்சியனாக இலங்கியவனும் சங்கக் சான்றோருள் ஒருவனாகக் கொள்ளப்பட்டவனுமாம் தொண்டைமான் இளந்திரையன் கூறும் கால்பார் கோத்து என்னும் பாடலை எடுத்துக் காட்டி அதற்கு எளிய இனிய உரைவிளக்கமும் தருதல் அதிகாரப் பொருளாம் பொற்குடத்திற்கு இடப்பட்ட மாணிக்கப்பொட்டு அன்னதாய்ச் சிறக்கின்றது.

இனிப் பாடற்கு உரை கூறுங்கால் பாடலை முதற்கண் வைத்து, அதன் விரிவிளக்கமாகப் பொருளை வைத்து, அப்பொருள் விளங்கத் தமிழில் பயிலும் நூற் சான்றுகளை எடுத்துரைத்து, திருக்குறள்களிலேயே அக்குறளை விளக்கும் ஒப்பமைந்தவை உளவாதலையும் தந்து குறளை விளக்கும் முறைமை அவையோர்க்கு மட்டுமன்றிக் கற்போர்க்கும் இன்பம் செய்வதாம்.

ஒரு குறள் முடிவில் அடுத்த குறளின் பொருள் தொடர்பை இயைத்து விளக்கம் செய்து அக்குறளை வைத்து வழக்கம் போல விளக்கம் புரிவதாய் இருப்பதால் பொருள் தொடர்பு இடையீடு இல்லாப் பொற்றொடரி (பொன்சங்கிலி) என இயைந்து விடுகின்றது.

சங்கச் சான்றோர் பாடல் முதல் பிற்றைக் கால நூல்கள் வரை எடுத்துக்காட்டாகக் காட்டப்படுதலாலும் மக்கள் வழக்குகள் சுட்டப்படுவதாலும் புலமையர் வழக்காலும் பொதுமக்கள் வழக்காலும் திருக்குறள் சிறத்தல் செவ்விதின் நாட்டப்படுகின்றது. நூலைப் பயில்வோர்க்குத் தமிழின் பரப்பு வெளிப்படப் புலப்படுவதாகின்றது.

வாழ்வியலொடு பொருந்தா உரைகளும் தற்சார்பு வெளிப்படுத்தும் உரைகளும் பலப்பல உலாவருகின்றன. வாழ்வியலொடு ஒன்றியதும் எச்சார்பும் சாராமல் வள்ளுவர் நெஞ்சக் சார்பாய்க் கொண்டதுமாய் வெளிப்பட்டுள்ள இவ்வுரை வாழ்வாங்கு வாழ நினைப்பவர்க்கு வாய்த்த அரும்பெரும் துணையாம் எனச் சுருங்க உரைத்தல் சாலும்.

இப்பேரியல் விளக்க நூலை, தாள் விலை, கணினிப்படுத்தல், அச்சிடல், அட்டைகட்டல் என்பவற்றின் செலவு விண்ணேறி நிற்கும் நாளில் துணிந்து வெளியிடல் அரிது! அத்தகைய அரிய பெரிய தமிழ் வளமார்ந்த நூல்களையே தேர்ந்து வெளியிடுதலைத் தனிப்பெரும் நோன்பாகக் கொண்ட தமிழ்ப் போராளி திருமிகு கோ.இளவழகனார் வெளியிடுதல் இயல்பேயாம்.

முப்பாலின் மூன்றாம் பாலையும் தொடர்ந்து வெளியிடுதல் பேரறப் பொருள் நூல் யாத்த வள்ளுவப் பயனை தமிழ்வையகப் பயனாக நல்கிய பேற்றை வழங்கும் என்பது உறுதியாம்.

வாழிய நலனே! வாழிய நலனே!

திருவள்ளுவர் நிலையம், இன்ப அன்புடன்
திருநகர், **இள. இளங்குமரன்**

மதுரை 625006.

ஆசிரியர் உரை

திருக்குறளில் செறிந்து காணப்படும் பொருள் வளமும், நலமும், மேன்மையும் நுண்மையும் : நிலத்தினும் பெரிதே! வானினும் உயர்ந்தன்று; நீரினும் ஆரளவின்றே என்பதைத் திருக்குறளைக் கசடறக் கற்று, உணர்ந்து ஆராய்ந்த பெருமக்கள் அனைவரும் நன்கு அறிவர்.

பிறந்த நாள் தொட்டு, வாழும் காலம் வரை, அனைத்து அகவையினரும், அனைத்து நிலத்தினரும், அனைத்து நிலையினரும், அனைத்துத் தொழிலினரும், அனைத்துத் துறையினரும், புகழும் நன்மையும், பெருமையும், இன்பமும் பெற்று உயர்ந்தோங்கி வாழ வழிகாட்டும் வாழ்வியல் நூல் திருக்குறள்.

மக்களில் நூற்றுக்கு நூறு விழுக்காடு தீயவராகவே எவரும் இரார். அங்ஙனமே நூற்றுக்கு நூறு விழுக்காடு நல்லவராகவே அமைந்திருப்பதும் அரிது. ஒவ்வொருவரும் தம்பாலுள்ள குறைகளை உணர்ந்து களையவும், நிறைகளைப் பெருக்கிக் காத்துக் கொள்ளவும் வழி வகுத்துத் தரும் வாய்ப்பான நூல் திருக்குறளாகும்.

திருக்குறள் அறம், பொருள், காமம் என்னும் முப்பாலாக இயன்ற நூல் எனினும் மாந்தனின் அக வாழ்விலும் புறவாழ்விலும் இரண்டறக் கலந்து நெறி காட்டும் ஒளிவிளக்கு அறமே ஆகும். அறத்தோடு ஒன்றாத எவ்வாழ்வும் வாழ்வாகாது என்பதால், இவ்வாழ்வியல் விளக்க ஆய்வு நூலுக்குத் வள்ளுவ வளம் என்பது தலைப்பாயிற்று. இப்பெயரிட்டவர் என் மைந்தர் ப. திருமாவேலன் ஆவார்.

எச்சார்பும் இன்றி, நடுவு நிலை நின்று வாழ்வியல் நோக்குடன், அனைவரும் பயன் கொள்ளுமாறு அனைத்துக் குறட்பாக்காளும் எளிமையாய், தக்க எடுத்துக் காட்டுகளுடனும் இலக்கிய மேற்கோளுடனும், வரலாற்றுக் சான்றுகளுடனும், ஒத்த உலக அறிஞர்களின் மணி மொழிகளுடனும் ஒல்லும் வகையான் விளக்கம் பெற்றுள்ளது.

ஏற்புடையதன்று எனக் கருதும் யாருடைய எந்த உரையையும் எடுத்துக் காட்டிக் குறை கூறுவதைக் காண்பது அரிது. பல குறட்பாக்கட்கு அறிஞர்கள் கூறும் உரை ஒன்றுக்கு ஒன்று மேலானதாய்க் குறளின் பெருமையை மேலும் உயர்த்துமாறு அமைந்திருக்குமாயின் யான் கற்க வாய்த்த உரைகளை அனைவரும் அறிந்துகொள்வது நலம் எனக் கருதி அங்காங்கே அமைத்துள்ளேன்.

அதிகாரத் தலைப்பை, முன்னுரை போல் முகப்பில் எடுத்து மொழிவது போல் ஒவ்வொரு அதிகார நிறைவிலும் குறட் கருத்துகளை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுமாறு சில சொற்காளல் குறிப்புச் சட்டம் போல் வழங்கப்பட்டுள்ளதையும் காணலாம்.

நூலின் நிறைவில் அறத்துப்பால் மற்றும் பொருட்பாலிலும் அமைந்த 108 அதிகாரங்களில் அமைந்த கருத்துகளில் முதன்மையான ஒன்றைத் தேர்வு செய்து திருவள்ளுவரின் வேண்டுதல் எனும் தலைப்பில் தொகுத்துக் குறள் எண்ணுடல் இடம் பெற்றுள்ளதையும் கண்டு, கற்றுப் பயன் கொள்ளலாம்.

ஈராண்டுகட்கு முன் அறத்துப்பால் வாழ்வியல் விளக்க ஆய்வு நூலைச் சென்னை நாலாந்தா பதிப்பக உரிமையாளர் உயர் மனச் செம்மல் திருமிகு. பொ. தங்கப் பாண்டியன் அவர்கள் பதிப்பித்துப் பெருமைப்படுத்தினார்கள்

நூல் வெளியீட்டு விழாவை மிகச் சிறப்பாச் செய்தவர்கள் தமிழால் உணர்வாள்வோம் குறளால் உலகாள்வோம் எனும் குறிக்கோளுடன் தொண்டாற்றும் கோயிற்பட்டித் திருவள்ளுவர் மன்றத்தினர் ஆவர்.

பொருட்பால் வாழ்வியல் விளக்க ஆய்வு நூலை மூன்று பகுதிகளாகப் பிரித்து ஒரே நேரத்தில் பதிப்பித்து வெளிக் கொணர்பவர், தனித் தமிழ்த் தோன்றல் உலகவாம் பேரறிவாளர், தமிழ்மண் பதிப்பக உரிமையாளர் திருமிகு. கோ. இளவழகனார் ஆவார்.

இந்நூலுக்கும் வள்ளுவப் பயன் எனும் தலைப்பில் அணிந்துரை வழங்கியவர்கள் நிறைமொழிமாந்தர், செந்தமிழ் அந்தணர் திருமிகு. இரா. இளங்குமரனார் அவர். அவர்கட்கும் எனக்குத் திருக்குறளின்பால் ஈடுபாட்டை உண்டாக்கிப் படிக்க வைத்து, சிந்திக்க வைத்து, ஆராய வைத்து, பேச வைத்து, எழுத வைத்துத் தூண்டித் துலக்கிவரும் சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவர்க்கும் என்றும் நன்றிக் கடப்பாடு உடையேன்.

`வள்ளுவ வளம் எனும் தலைப்பில் காமத்துப் பால் வாழ்வியல் விளக்க ஆய்வு நூலையும் ஒருங்கே வெளிக்கொணரும் தமிழ்மண் பதிப்பகம்வணங்கத் தக்க உயர் நிறுவனமாகும்.

நூலைக் கற்போர் தங்கள் கருத்தை எழுத்துவழி தெரிவித்து உதவவேண்டுகிறேன்.

நன்றி!

அறிவகம் அன்பகத்தான்,
31. இராம் நகர், **மு. படிக்கராமு**மகாராச நகர் (அஞ்சல்)
திருநெல்வேலி 627 011.
9952144293

பொருட்பால் ஒரு விளக்கம்

1330 குறட்பாக்களால் ஆக்கப் பட்ட திருக்குறளில் அறத்துப் பாலில் 380 பாடல்களும் பொருட்பாலில் 700 பாடல்களும் காமத்துப் பாலில் 250 பாடல்களும் அமைந்துள்ளன. திருக்குறள் 10 குறள் ஓர் அதிகாரம் எனும் திட்டத்தில் அமைந்ததால் அறத்துப்பால் 38 அதிகாரம்; பொருட்பால் 70 அதிகாரம்; காமத்துப்பால் 25 அதிகாரமாக விளங்குகிறது.

திருக்குறளின் உயிர் அறம்; திருக்குறளின் உடல் பொருள்; திருக்குறளின் உணர்வு காமத்துப்பால் என்று கூறலாம்.

ஒரு நாட்டில் வாழும் அனைத்து உயிரிகட்கும் தேவையான அனைத்து இன்றியமையாப் பொருள்களும் உடையதாய் நாடு அமைந்திருப்பதுடன்; நாட்டு மக்கள் அனைவர் வாழ்வும் பொருளுடைய (குறிக்கோள் உடைய) வாழ்வாக மிளிர வேண்டும் எல்லாரும் தக்காராய், எல்லாரும் தாழ்விலாச் செல்வராய் இலங்க வேண்டும் என்னும் உயர்நோக்கில் திருக்குறளின் பொருட்பால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

திருவள்ளுவர் காட்டும் பொருள், பருப் பொருள் மட்டுமன்று நுண் பொருளும் ஆகும். அவை உடைமையாய் உரிமை கொண்டாடப்படு கின்றன. செல்வங்களாய்ச் செழிக்கச் செய்கின்றன. ஆக்கங்களாய் வளர்க்கின்றன; திருவாய் நிறைவளிக்கின்றன.

செம்பொருள், நன்பொருள், மெய்ப்பொருள், எண்பொருள், ஒண்பொருள், வேண்டாப்பொருள், ஆன்றபொருள், நற்பொருள், சொற்பொருள், வான்பொருள், உறுபொருள், உல்குபொருள், தெறுபொருள், வேந்தன்பொருள், பொருட் செல்வம், பொருளுடைமை, பொருள் என்னும் பொய்யா விளக்கம், பொருள் என்னும் செல்வச் செவிலிகளையும் திருக்குறளில் கண்டு உணரலாம்.

உடைமைகளில் அன்புடைமை அறிவுடைமை, ஆர்வம் உடைமை, உள்ளம் உடைமை, ஒழுக்கமுடைமை, தவமுடைமை, பொருளுடைமை, நாநலம் என்னும் நலனுடைமை பண்புடைமை, துணிவுடைமை, நாணுடைமை ஆய உடைமைகைளைப் பெற்று வாழ வழி காட்டுகிறார்.

அத்துடன் அன்புடையார், அறிவுடையார், ஊக்கம் உடையார், ஒழுக்கம் உடையார், உணர்வதுடையார், நீர்மை உடையார் தவம் உடையார் கண்ணுடையார், செவி உணவிற் கேள்வியுடையார், இளிவரின் வாழா மானம் உடையார், எண் சேர்ந்த நெஞ்சத்திடன் உடையார், மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார், நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையவராய் இலங்க வேண்டுவதுடன், அழுக்காறு உடையாராகவும் அச்சம் உடையவராகவும், மடியுடையவராகவும் எவரும் இருந்து விடக் கூடாது என்றும் விரும்புபவர் திருவள்ளுவர்.

செல்வங்களில் அருட்செல்வம், பொருட் செல்வம், பெருஞ்செல்வம், நெடுஞ்செல்வம் சிறப்பீனும் செல்வம், வேண்டாமை அன்ன விழுச்செல்வம், கேடில் விழுச் செல்வம் கல்வி, செல்வத்துள் செல்வம் செவிச் செல்வம், பொருள் என்னும் செல்வச் செவிலி, பழகிய செல்வம் ஆகிய செல்வங்களைப் பெற்று அனைவரும் வாழ வழி காட்டுவதுடன் அற்கா இயல்பிற்று செல்வம் ஆகவே அற்குப செய்து வாழ் என்றும் உன் செல்வம், செயற்பால செய்யாது இவறியான் செல்வமாக இருக்கக் கூடாது என்றும் உன்செல்வம் பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வமாக இருக்கக்கூடாது அத்துடன் நச்சப்படாதவன் செல்வமாகவோ ஏதமாகக் கருதப்படும் பெருஞ்செல்வமாகவோ அமைந்து விடக் கூடாது என உரிமையுடன் வேண்டுகிறார்.

அத்துடன் அனைவரும் செல்வர்களாய் விளங்க வேண்டும், அதுவும் தாழ்விலாச் செல்வர்களாகவும், சீருடைச் செல்வர் களாகவும் விளங்க வேண்டும் என விரும்புபவர் திருவள்ளுவர்.

அனைவரும், அறனாக்கம், அறம் கூறும் ஆக்கம், அருப்பறா ஆக்கம், அரண் சேர்ந்தாம் ஆக்கம், செப்பம் உடையவன் ஆக்கம், மன்னுயிர்க்கு ஆக்கம் மன்னிய ஆக்கம், பொருளாக்கம், நெடி தாக்கம், நன்றாகும் ஆக்கம் பெருக்கி வாழ வேண்டுவதுடன் நடுவிகந்தாம் ஆக்கமோ; அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமோ; வெஃகியான் ஆக்கமோ; களவினால் ஆகிய ஆக்கமோ, கொன்றாகும் ஆக்கமோ பழி மலைந்து எய்திய ஆக்கமோ; யாரும் பெற்று விடக்கூடாது எனவும் வேண்டுபவர் திருவள்ளுவர்.

அனைவரும் திருப்பெற்ற திருவினராய் வாழ வேண்டும். உங்கள் திரு உலகவாம் பேரறிவாளன் திருவாக இருக்க வேண்டுமே அல்லாது கல்லார்கண் பட்ட திருவாக இருந்து விடக்கூடாது எனவும் விரும்புபவர் திருவள்ளுவர்.

மாந்தர்க்குக் கற்றனைத்தூறும் அறிவு 396, பயவாக் களர் அனையர் கல்லாதவர் 406,

கற்றில னாயினும் கேட்க414, எனைத் தானும் நல்லவை கேட்க 416,

நன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவு 422, மெய்ப் பொருள் காண்பது அறிவு 423,

புகழ்ந்தவை போற்றிச் செயல் வேண்டும் 538,

சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர் சொல் அச்சொல்லை வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து645,

கற்றார்முன் கற்ற செலச் சொல்லித் தாம் கற்ற மிக்காருள் மிக்க கொளல் 724,

அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக 711,

ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் தான் அடங்காப் பேதையின் பேதையார் இல் 834,

ஏவவும் செய்கலான் தான் தேரான் அவ்வுயிர் போஒம் அளவும் ஓர் நோய் 848.

ஆகிய நெறிகளை உள்ளடக்கிய 40. கல்வி, 41. கல்லாமை, 42. கேள்வி, 43. அறிவுடைமை, 54. பொச்சாவாமை, 65. சொல்வன்மை, 71. குறிப்பறிதல், 72. அவை அறிதல், 73. அவையஞ்சாமை, 84. பேதைமை, 85. புல்லறிவாண்மை ஆகிய 11 அதிகாரங்களும் கல்வி அறிவுப் பொருள் தொடர்பான ஒரு தொகுப்பாகும்.

செய்தக்க அல்ல செயக்கெடும் செய்தக்க

செய்யாமை யானும் கெடும் 466

ஒல்வது அறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச்

செல்வார்க்குச் செல்லாதது இல் 472

அருவினை என்ப உளவோ கருவியான்

காலம் அறிந்து செயின் 483

அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா, எஞ்சாமை

எண்ணி இடத்தால் செயின் 497

பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம்

கருமமே கட்டளைக் கல் 505

இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து

அதனை அவன்கண் விடல் 517

ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா

ஊக்கம் உடையான் உழை 594

குடியாண்மையுள் வந்த குற்றம் ஒருவன்

மடியாண்மை மாற்றக் கெடும் 609

ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றித்

தாழாது உஞற்று பவர் 620

வெள்ளத் தனைய இடும்பை அறிவுடையான்

உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும் 622

என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு

நன்றி பயவா வினை 652

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார்

திண்ணிய ராகப் பெறின் 666

பொருள்கருவி காலம் வினையிடனோ டைந்தும்

இருள்தீர எண்ணிச் செயல் . 675

ஆகிய நெறிகளைத் தன்னகத்தே கொண்ட 47. தெரிந்து செயல் வகை, 48. வலி அறிதல், 49. காலம் அறிதல், 50. இடனறிதல் 51. தெரிந்துதெளிதல், 52. தெரிந்து வினையாடல் 60. ஊக்கமுடைமை, 61. மடியின்மை, 62. ஆள்வினையுடைமை, 63. இடுக்கண் அழியாமை, 66. வினைத் தூய்மை, 67. வினைத் திட்பம், 68. வினை செயல்வகை ஆகிய 13 அதிகாரங்களும் செயலாண்மைப் பொருள் உணர்த்தும் ஒரு தொகுதியாகும்.

ஆங்குஅமைவு எய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே

வேந்து அமைவு இல்லாத நாடு 740

எனை மாட்சித் தாகியக் கண்ணும் வினைமாட்சி

இல்லார்கண் இல்லது அரண் 750

அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன்இழுக்கா

மானம் உடையது அரசு 384

இளையர் இனமுறையர்; என்று இகழார், நின்ற

ஒளியோடு ஒழுகப் படும் 698

அறன் அறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றும்

திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை 635

வினைசெய்வார் தம் சுற்றம் வேண்டாதார் என்றாங்கு

அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று 584

இறுதி பயப்பினும் எஞ்சாது இறைவற்கு

உறுதி பயப்பதாம் தூது 690

இறைகாக்கும் வையகம் எல்லாம்; அவனை

முறைகாக்கும் முட்டாச் செயின் 547

நாள்தொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன்

நாள்தொறும் நாடு கெடும் 553

தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்

ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து 561

கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு

உரிமை உடைத்து இவ் வுலகு 578

என்னும் நெறிகளை மையமாகக் கொண்டு இயங்கும்
74. நாடு, 75. அரண், 39. இறை மாட்சி, 70. மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல், 64. அமைச்சு, 59. ஒற்றாடல், 69. தூது, 55. செங்கோன்மை, 56. கொடுங்கோன்மை, 57. வெருவந்த செய்யாமை, 58. கண்ணோட்டம், ஆகிய 11 அதிகாரங்களும் நாடு ஆட்சியாகிய பொருள் பற்றி விளக்கும் ஒரு தொகுதியாகும்.

பல்லார் பகைகொளலில் பத்தடுத்த தீமைத்தே

நல்லார் தொடர் கைவிடல் 450.

நல்லினத்தின் ஊங்குந் துணையில்லை; தீயினத்தின்

அல்லற் படுப்பதூஉம் இல் 460.

விருப்புஅறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்புஅறா

ஆக்கம் பலவும் தரும் 522.

அழிவின் அவைநீக்கி ஆறுஉய்த்து அழிவின் கண்

அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு 787.

மருவுக மாசற்றார் கேண்மை ஒன்று ஈத்தும்

ஒருவுக ஒப்பிலார் நட்பு 800.

கெடாஅ வழிவந்த கேண்மையார் கேண்மை

விடாஅர் விழையும் உலகு 809.

கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினைவேறு

சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு 819.

தொழுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார்

அழுதகண் ணீரும் அனைத்து 828.

ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார்

போற்றலுள் எல்லாம் தலை 891.

எனக்கூடி வாழத் தக்காரிடம் கூடிவாழும் கூட்டுப் பொருளை, 45. பெரியாரைப் பிழையாமை, 46. சிற்றினம் சேராமை, 53. சுற்றம் தழால், 79. நட்பு, 80. நட்பு ஆராய்தல், 81. பழைமை, 82. தீ நட்பு, 83. கூடாநட்பு, 90. பெரியாரைப் பிழையாமை ஆகிய ஒன்பது அதிகாரங்களில் விளக்குவதை ஒரு தொகுதியாக நோக்க வேண்டும்.

கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும்

ஆற்றல் அதுவே படை 765.

பேராண்மை என்ப தறுகண்; ஒன்றுற்றக்கால்

ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு 773.

இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகலென்னும்

துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் 854.

கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும் மன்ற அடுத்திருந்து

மாணாத செய்வான் பகை 867.

பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை யாளன்

தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு 874.

வாள்போல் பகைவரை அஞ்சற்க; அஞ்சுக

கேள்போல் பகைவர் தொடர்பு 882.

என்னும் குறட்பாக்கள் பகையும் படையும் பற்றி எடுத்துரைக்கும் 77. படை மாட்சி, 78. படைச் செருக்கு, 86. இகல், 87. பகைமாட்சி, 88. பகைத்திறம் தெரிதல், 89. உட்பகை என்னும் 6 அதிகாரங்களும் ஒரு தொகுதியாகக் கொண்டு ஆராயத்தக்கன.

குற்றமே அற்றம் தரூஉம் பகை 434.

மனைவிழைவார் மாண்பயன் எய்தார் 901.

பொருட் பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம் இருட்டறையில்

ஏதில் பிணந்தழீஇ யற்று 913.

உண்ணற்க கள்ளை 922.

வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை 931.

நிற்கும் கழி பேர் இரையாண்கண் நோய் 946.

கரும்பு போல் கொல்லப்பயன்படும் கீழ் 1078.

எனும் கருத்துகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு விளக்கி வாழ வழி காட்டும் 44. குற்றங்கடிதல், 91. பெண்வழிச் சேறல், 92. வரைவின் மகளிர், 93. கள்ளுண்ணாமை, 94. சூது, 95. மருந்து, 108. கயமை ஆகிய 7 அதிகாரங்களும் களைய வேண்டிய ஒரு தொகுதியாகும்.

அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார்

குன்றுவ செய்தல் இலர் 954.

குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து வாழ்வானைச்

சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு 1025.

சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே, சீரோடு

பேராண்மை வேண்டு பவர் 962.

பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்

அருமை உடைய செயல் 975.

ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார் சான்றாண்மைக்கு

ஆழி எனப்படு வார் 989.

நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார்

பண்புபா ராட்டும் உலகு 994.

ஊண்உடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறல்ல

நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு 1012.

ஆகிய போற்றத்தக்க உயர்பண்புப் பொருள்களாம் 96. குடிமை, 103. குடிசெயல்வகை, 97. மானம், 98. பெருமை. 99. சான்றாண்மை, 100. பண்புடைமை, 102. நாணுடைமை ஆகிய 7 அதிகாரங்களும் ஒரு தொகுதியாகவும் மிளிர்கிறது.

உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் றெல்லாம்

தொழுதுண்டு பின்செல் பவர் 1033.

ஒண்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண்பொருள்

ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு 760.

நச்சப் படாதவன் செல்வம் நடுவூருள்

நச்சு மரம்பழுத் தற்று 1008.

இன்மையின் இன்னாதது யாதெனின் இன்மையின்

இன்மையே இன்னா தது 1041.

இகழ்ந்து எள்ளாது ஈவாரைக் காணின் மகிழ்ந்துள்ளம்

உள்ளுள் உவப்பது உடைத்து 1057.

இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம், இரப்பின்

கரப்பார் இரவன்மின் என்று 1067.

என்னும் குறள்கள் 104. உழவு, 76. பொருள் செயல் வகை. 101. நன்றியில் செல்வம்,105. நல்குரவு, 106. இரவு, 107. இரவச்சம் எனும் 6 அதிகாரங் களிலிருந்து அதிகாரத்திற்கு ஒரு குறளாக எடுக்கப் பட்டனவாகும். இவ் 6 அதிகாரங்களும் பொருட் பாலில் வளமையும் வறுமையும் பற்றி எடுத்து மொழியும் அதிகாரங்களாகும்.

இவ்வாறு பொருட்பாலில் அமைந்துள்ள 70 அதிகாரங்களையும் கல்வி அறிவுப் பொருள் 11, செயலாண்மைப் பொருள் 13, நாட்டாட்சிப் பொருள் 11, கூடிவாழும் பொருள் 9, பகையும் படையும் 6, களைய வேண்டிய பொருள் 7, போற்றத் தக்க பண்புப் பொருள் 7, வளமையும் வறுமையும் உணர்த்துவன எனப் பகுத்தும் தொகுத்தும் காணலாம்.

திருக்குறளின் பொருட்பால் வழியாக ஒவ்வொரு மனிதனும் மனிதனாக வாழவும் மதிக்கப்படவும் எவை எல்லாம். தேவையோ அவை எல்லாம் பொருள்கள் எனவும், நாடு நாடாக விளங்கிப் பெருமை பெற வேண்டுவன அனைத்தும் பொருள்களே எனவும் வள்ளுவர் மதிப்பிடுகிறார்.

பொருள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அனைவரும் ஒருபொருளாக (பொருட்டாக) மதிக்கத் தக்கவராய் வாழ வேண்டும்.

அறன் ஈனும்; இன்பமும் ஈனும்; திறனறிந்து

தீதின்றி வந்த பொருள் 754.

என்னும் குறள் நெறிக்கு ஏற்பப் பொருள் திறனறிந்து தீதின்றிவர வேண்டும்; அதனால் அறமும் இன்பமும் மலர வேண்டும்!.

பொருளடக்கம்

பதிப்புரை 3

அருவிப் பொழிவு 5

நூலாசிரியரைப் பற்றிய குறிப்பு 9

அணிந்துரை வள்ளுவப்பயன் 11

ஆசிரியர் உரை 16

பொருட்பால் ஒரு விளக்கம் 19

88. பகைத் திறம் தெரிதல் 29

89. உட் பகை 46

90. பெரியாரைப் பிழையாமை 64

91. பெண்வழிச் சேறல் 81

92. வரைவின் மகளிர் 95

93. கள்ளுண்ணாமை 114

94. சூது 137

95. மருந்து 151

96. குடிமை 169

97. மானம் 187

98. பெருமை 208

99. சான்றாண்மை 228

100. பண்புடைமை 251

101. நன்றியில் செல்வம் 276

102. நாணுடைமை 295

103. குடி செயல் வகை 311

104. உழவு 332

105. நல் குரவு 355

106. இரவு 377

107. இரவச்சம் 401

108. கயமை 419

88. பகைத் திறம் தெரிதல்

கூடி வாழ்தல் மனித இயல்பு, ஆனால், அறிவாலும், ஆற்றலாலும், இயல்பாலும் ஈடுபாட்டாலும் ஒத்துப் போகாத கீழ்மைப்பட்டவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு வாழ்தல் நன்றன்று.

ஆனால், அத்தகைய பொருந்தாதாரை விலக்கி வாழ்தல் பெருமை தரும்.

நம் பெருமைக்குக் குறைவு ஏற்படுமாறு யாரையும் பகைக்கக்கூடாது. அவ்வாறு பகைப்பதும் நன்றன்று.

பகைவர் பல்வேறு நிலையினர்; பல்வேறு போக்கினர்; பல்வேறு நோக்கினர் அவர்கள் பகைக்குரிய காரணங்களும் ஒரு தன்மைப் பட்டதாய் இராது.

பகைத்திறம் தெரிதல் என்னும் தொடரை, ‘பகையினது திறத்தை அறிதல்’ எனப்பொருள் கொண்டு ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகையாகவும் கொள்ளலாம். ‘பகை இடத்து ஆக்கும் திறம்’ எனப் பொருள் கொண்டு ஏழாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்க தொகையாகவும் கொள்ளலாம்.

பகையின் இயல்பும், பகைக்கப்படத்தக்கார் யார் என்பதும், பகைக்கும் நிலைமையும், பகையையும் நட்பாக்கும் திறனும், பகைவரிடத்து நடந்து கொள்ளும் முறையும், பகைகளைய வேண்டிய பருவமும் ஆகிய பல்வேறு கூறுகளை ஆராய்ந்தறிய வழி காட்டும் நுணுக்கமான கருத்துகளைத் தன்னகத்தே கொண்ட அதிகாரமே “பகைத் திறம் தெரிதல்” அதிகாரமாகும்.

“இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும்

பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய்” (குறள். 851)

என இகலைக் கண்டித்தது போல் பகையைப் பொதுவாகக் கண்டிக்கும் குறளே,

“பகையென்னும் பண்பி லதனை ஒருவன்

நகையேயும் வேண்டற்பாற் றன்று” (குறள். 871)

யாரையும் பகைக்க வேண்டும் என்று எண்ணக் கூடாது. ஏனெனில் பகைக்கும் செயல் மனிதப் பண்பிற்கு மாறுபட்ட செயலாகும். ஆகவே ஒருவரைப் பகைக்க வேண்டும் என்று எண்ணவே கூடாது. பகைக்க வேண்டும் என்று பொழுது போக்கும் விளையாட்டாகக் கூட விரும்புதல் கூடாது. ஏனெனில், விளையாட்டே வினையாகி விடக் கூடாது. அல்லவா?

சிறுவர்கள் தங்களுக்குள் இரு பிரிவாகப் “நாங்கள் பாண்டவர்கள் நீங்கள் கௌரவர்கள்” எனப் பிரித்து விளையாண்டனர். வாய்ப்பேச்சு, வாய்ச் சண்டையாகி, பின் கைச் சண்டையாகி அதுவே கருவிச் சண்டையாகி அவர்களோடு நில்லாது ஊர்ச் சண்டையாகிச் சிலர் உயிரிழந்ததும் நடந்ததுண்டு.

பாம்பு, புலி, நஞ்சு முதலிய தீயவைகளை விளையாட்டிற்காக உடன் வைத்துப் பழகி வந்தாலும், பழகினவர் முடிவில் இறந்து ஒழிவதற்கே ஏதுவாய் அமையும், அது போல் பகையும் செய்யும். ஆதலால் நகையளவிலும் பகையை விரும்பக் கூடாது.

முடி சூட்டு விழா நாளைக்கு என நாள் குறித்த வசிட்ட முனிவர் இராமனுக்கும் கூறிய உறுதிப் பொருள்களில் ஒன்று;-

“யாரொடும் பகை கொள்ளலன் என்றபின்

போர் ஒடுங்கும்; புகழ் ஒடுங்காது; தன்

தார்(படை) ஒடுங்கல் செல்லாது; அது தந்தபின்

வேரொடும் கெடல் வேண்டல் உண்டாகுமோ?”

என்னும் கம்பராமாயணப் பாடல் நல்லதொரு மேற்கோளாகும்.

“கானல்வரிப் பாடல் கேட்ட

மானெடுங்கண் மாதவியும்

மன்னுமோர் குறிப்புண்டிவன்

தன்னிலை மயங்கினான் எனக்

கலவியால் மகிழ்ந்தாள் போல்

புலவியால் யாழ் வாங்கித்

தானுமோர் குறிப்பினள் போல்

கானல்வரிப் பாடற்பாணி

நிலத் தெய்வம் வியப்பெய்த

நீள்நிலத் தோர் மனமகிழக்

கலத்தொடு புணர்ந்தமைந்த

கண்டத்தால் தொடங்குமன்”

“கானல்வரி யான்பாடத்

தான் ஒன்றின்மேல் மனம் வைத்து

மாயப் பொய் பல கூட்டும்

மாயத்தாள் பாடினானென

யாழிசைமேல் வைத்துத்தன்

ஊழ்வினைவந் துருத்ததாகலின்

உவவுற்ற திங்கள் முகத்தாளைக்

கவவுக்கை ஞெகிழ்ந்தனனாய்ப்

பொழுதீங்கு கழிந்ததாகலின்

எழும் என்று உடன் எழாது

ஏவலாளர் உடன் சூழ்தரக்

கோவலன் தான் போனபின்னர்”

என்னும் சிலப்பதிகாரக் காட்சி வழி கோவலன் மாதவி பிரிவிற்கு விளையாட்டே வித்திட்டதை இளங்கோவடிகள் படம்பிடித்துக் காட்டுவதையும் சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும்.

“வில்லேர் உழவர் பகைகொளினும், கொள்ளற்க

சொல்லேர் உழவர் பகை” (குறள். 872)

வில்லேர் உழவர் பகைகொளினும் கொள்க! சொல்லேர் உழவர் பகை கொள்ளற்க!

வில் போன்ற படைக் கருவிகளை ஏராகக் கொண்டு உழுபவர்கள் படைவீரர்கள் ஆவர். அத்தகைய வீரரோடும் ஒருவன் பகை கொள்ளாது தவிர்ப்பது நல்லது. அதற்கு வழி இல்லையானால் பகை கொள்ளலாம்.

ஆனால் மொழியை ஏராகக் கொண்டு மக்களின் மனங்களாகிய வயலில் உழுது பண்படுத்தி அறிவுப் பயிரை வளர்க்கும் அறிஞர் களோடு பகைமை கொள்ளவே கூடாது என்பது ஒரு பார்வை.

வில்லேர் உழவர்கள் தங்களைப் போன்ற வில்லேர் உழவர் களிடம் பகைமை கொண்டாலும், சொல்லேர் உழவர்களிடம் பகைமை கொள்ளக் கூடாது. என்பது பிரிதொரு பார்வை.

வில்லேர் உழவர், சொல்லேர் உழவர் மேல் பகைமை கொண்டாலும், சொல்லேர் உழவர், வில்லேர் உழவர் மீது பகைமை கொள்ளக் கூடாது. என்பது மற்றொரு பார்வை.

வில்லேர் உழவர் ஒருவர்க்கொருவர் பகைமை கொண்டாலும். சொல்லேர் உழவர் தங்களுக்குள் பகைமை கொள்ளக் கூடாது. ஏனெனில், கற்றவர் கடமை ஒற்றுமை ஆக்கல்” என்பது பண்பியல் மொழி அல்லவா?

என்றவாறெல்லாம் சிந்திக்கக் குறளின் சொல்லாட்சி இடம் தருகிறது. இதனை எளிமையாய்க் கூறுவதானால்,

1. எவரும் வீரரைப் பகைத்தாலும்

அறிஞரைப் பகைக்காதீர்”

2. வீரர் வீரரைப் பகைத்தாலும்

அறிஞரைப் பகைக்காதீர்

3. வீரர் அறிஞரைப் பகைத்தாலும்

அறிஞரே வீரரைப் பகைக்காதீர்

4. வீரர்களே உங்களுக்குள் பகைத்துக் கொண்டாலும்

அறிஞர்களின் பகைக்கு ஆளாகாதீர்

5. வீரர்கள் வீரர்களுக்குள் பகை கொண்டாலும்

அறிஞர்களே உங்களுக்குள் பகைகொள்ளாதீர்.

இன்னவாறு கூறலாம். அறிஞர் உலகம் மேலும் போகலாம்.

வில்லேர் உழவனாகிய பெருவீரன் வாலி, சொல்லேர் உழவனாகிய சொல்லின் செல்வன் அனுமனைப் பகைத் தமையால்தான் அழிவுற்றான்.

சொல்லேர் உழவராகிய கம்பர் வில்லேர் உழவராகிய சோழனை நோக்கி உரைத்தது.

“வில்லம்பு சொல்லம்பு இரண்டுண்டு மேதினியில்

வில்லம்பில் சொல்லம்பு வீறுடைத்து - வில்லம்பு

பட்டதடா என்மார்பில், பார் வேந்தா நின்குலத்தைச்

சுட்டதடா என்வாயிற் சொல்” என்னும் பாடல்

கம்பரின் திருக்குறட் புலமைக்குச் சான்றாய் விளங்கும் பாடல்களில் ஒன்றாகும்.

“ஏமுற் றவரினும் ஏழை, தமியனாய்ப்

பல்லார் பகைகொள் பவன்” (குறள். 873)

பகை என்று சொல்லப்படும் பண்பு இல்லாத செயலை வேடிக்கைக்காகக் கூட விரும்பக் கூடாது. ஆனால் நட்பாகக் கொள்ளத் தகுதியற்றவருடன் நட்புக் கொள்ள இயலாது. அறிமுகம் இல்லாதவரானால் கவலை இல்லை. அண்மையில் உள்ளவர் ஆனால் பொருந்தாதவர். என் செய்வது? பகைக்கத்தான் வேண்டும். பகைக்க வேண்டியவரை பகை! உனக்கு வேண்டாதவர் பலர் இருந்தால், ஒரே நேரத்தில் அனைவரையும் பகைத்துக் கொள்ளாதே! ஒரு நேரத்தில் ஒருவரைப் பகைக்கலாம். அப்பொழுது பலர் துணை கிட்டும். பலர் துணை இருக்கும் போது ஒருவரைப் பகைத்து நீக்குவது அறிவுடைய செயலாகும்.

நீ யாருடைய துணையும் இல்லாமல் தனியாளாய் இருக்கும் போது ஒரே நேரத்தில் பலரைப் பகைத்துக் கொள்ள எண்ணினால் நீ அறிவுடையவன் அல்லன் அறிவு குழம்பிய பைத்தியம் பிடித்தவனினும் கீழானவனாய்க் கருதப்படுவாய்!

உன்னைத் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு பலரைப் பகைக்காதே! பைத்தியமாய் அலையாதே!

“ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும்”

என்னும் பழமொழியையும் நினைவு கூர்க!

“கண்ணோட்டம் என்று சொல்லப்படுவதாகிய மிகப் பெரிய நன்மை இருப்பதால் தான், இந்த உலகம் அழிந்துபடாமல் வாழ்ந்து கொண்டுள்ளது” எனும் உறுதியைக் “கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் காரிகை உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு” (குறள்.571)

எனக் “கண்ணோட்டம்” என்னும் அதிகாரத்திலும்,

“உலக நடைமுறை பண்புடையவர்களிடத்துப் பொருந்தி இருப்பதால் அது தடைப் படாமல் நிகழ்கின்றது. இல்லையானால் மண்ணுள் புகுந்து மறைந்து விடும்” என்பதைப்

“பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம்; அதுஇன்றேல்

மண்புக்கு மாய்வது மன்” (குறள். 996)

எனப் பண்புடைமை அதிகாரத்திலும் உலக நிலை பேற்றிற்கு

ஏது காட்டியாங்கு சுட்டும் மற்றொரு குறளே.

“பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை யாளன்

தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு” (குறள். 874)

என்பதாகும்.

நம்மை எவன் பகைவனாகக் கருதி இயங்குகிறானோ அவனை நாமும் பகைவனாகவே கருதிச் செயல்படுவதும். நம்மிடம் யார் நட்புணர்வுடன் பழகி நடந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களிடம் நாமும் நண்பனாக நடந்து கொள்வதும் பொதுவான மானிட இயல்பு.

உள்ளன்புடன் நம்மிடம் பழகி நட்புணர்வுடன் நடந்து கொள்பரிடமும் பகைமை உணர்வுடன் நடந்து கொள்வது விரும்பத் தகாத கீழோர் இயல்பு.

யார் உள்ளத்தால் நம்முடன் பொருந்தாமல் வேறுபட்டுப் பகைவரைப்போல செயல்பட்டு வருகிறாரோ அவரை நாம் பகைவராகக் கருதாது நண்பர் போல் கருதி அன்பு காட்டி, வேறுபாடு இன்றிப் பழகி அவர் உற்ற துன்பம் கண்டு மகிழாமல் வருந்தி, தக்க காலத்தில் வேண்டுவன செய்து வாழும் பெருந்தகைமை நம்மிடம் பொருந்தி இருக்குமானால் அதுவே உயர்ந்த மாந்தர் இயல்பு ஆகும்.

பகையாய் இருப்பாரைப்பகை வராகக் கருதி கேடு செய்யாமல், பகைவர் படும் துன்பத்தில் பங்கு கொண்டு உற்ற நண்பர்க்கு உதவுவது போல உதவி புரியும் பெருந்தன்மை வாய்ந்தவர்களும் இவ்வுலகில் வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பதால்தான் இவ்வுலகமும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது.

பகைமை ஒரு பக்கம் மட்டும் இருந்தால் அது பகைமை ஆகாது. இரண்டு பக்கமும் பகைமை பாராட்டினால்தான் அது பகையாக வளரும்.

“ஒருவர் பொறை இருவர் நட்பு” என்பது இம் மண்ணின் பழமொழியாகும்.

“பகைவனுக்கு அருள்வாய் - நன்நெஞ்சே

பகைவனுக்கு அருள்வாய்” என நாட்டுப் புலவன் பாரதியின் பாடல் வரியையும் நினைவு கூர்வோம்.

பகைவனையும் நண்பனாகக் கொண்டு ஒழுகும் பண்புடைய வனாய் நாம் வாழ்ந்தால், நாம் உலகை வாழ வைப்பவர் ஆவோம்.

“பகையுடைச் சிந்தையார்க்கும் பயனுறு பண்பின்தீரா

நகையுடை முகத்தனாகி இன்னுரை நல்கு நாவால்”

எனக்கம்பர் இராமன் வழியாகச் சுக்கிரீவனுக்கு வழங்கும் அறிவுரை. குறளுரை தானே! நம்மை மேம்படுத்தும் நயவுரைதானே!

பகைக்க வேண்டாதவர்களையும் பகைத்து, ஒருவர் மீது ஒருவர் பழி சுமத்தித் தொல்லைப் படுத்துவோர் நாடாளும் பொறுப்பாளர்களாகவும் மாறி மாறி அமர்ந்திருந்தால் நாட்டின் வளர்ச்சியும் மலர்ச்சியும் எப்படி இருக்கும் என்பதை எல்லாம் எண்ணத் தூண்டும் அருமைக் குறள் இதுவாகும்.

தொண்டை நாட்டை ஆண்ட வேந்தர்க்குத் தொண்டைமான் என்பது பெயர். அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி தகடூரைத்தலை நகரமாகக் கொண்டு ஆண்ட சேர நாட்டுக் குறுநில மன்னன், அவன் காலத்தே தொண்டை நாட்டை ஆண்ட மன்னன் தொண்டைமான். அவன் அதியமான்பால் பகைமை கொண்டான் தன்பால் படைவலி மிக்கிருப்பதாக எண்ணிச் அவ்வேந்தன் செருக்குற்றான்.

அவனுடைய அறியாமையை அறிந்த அதியமான், போரின் கொடுமையையும் அதன் கண் அவன் வலியிழந்து கெடுவதன் உறுதியையும். அதனால் நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்கட்கும் நேரும் கேட்டையும் தெளிந்து கொள்ளுமாறு அறிவித்தற்கு ஒளவையாரை அவன்பால் தூதுவிட்டான். ஒளவையார் அவன் பால் சென்றார்.

தொண்டை மான் தன் படைப் பெருமையை அவருக்குக் காட்ட எண்ணி, அவரைத் தன் படைக்கலக் கொட்டிலுக்கு அழைத்துச் சென்று பல்வேறு படைக்கலங்களைக் காட்டினான் அவன் கருத்தறிந்த ஒளவையார் அதியமான் படைக் கலங்களைப் பழிப்பது போலப் புகழ்ந்தும் தொண்டைமான் படைக்கலங்களைப் புகழ்வது போலப் பழித்தும் பாடிய தமிழ்ப் பாட்டே போரையும் பகைமையையும் விலக்கி நண்பர்கள் ஆக்கிய புறநானூற்றுப் பாடல் இதோ!

“இவ்வே, பீலி அணிந்து, மாலை சூட்டிக்

கண்டிரள் நோன்காழ், திருத்திநெய் அணிந்து

கடியுடை வியனகர் அவ்வே, அவ்வே

பகைவர்க் குத்திக் கோடுநுதி சிதைந்து

கொல்துறைக் குற்றில மாதோ; என்றும்

உண்டாயின் பதன் கொடுத்து

இல்லாயின் உடன் உண்ணும்

இல்லோர் ஒக்கல் தலைவன்

அண்ணல்எம் கோமான் வைந்நுதி வேலே” (புறம்-95)

இதன் பொருள்;- “பொருள் மிக உண்டானால் வேண்டும் அளவும் கொடுத்தும், பொருள் குறை உண்டாயின் உடன் வைத்தும் உண்ணும் வறியவர் உறவினனாம் தலைவனும், பெருமைக்கு உரியவனும், எம் வேந்தனும் ஆகியவன் அதியமான், அவன் கொண்ட கூர்மை அமைந்த வேல், பகைவரைக் குத்திப் பக்கமும் நுனியும் முரிந்து கொல்லர் உலைக்களமாகிய சிறிய இடத்தில் உள்ளன. ஆனால், உன் படையாம் இவையோ மயில் தோகை அணிந்து மாலை சூட்டி, வலிய திரண்ட பிடியினதாய் நெய்பூசப்பட்டுக் காவல் மிக்க பேரிடத்தில் உள்ளன” என்பதாகும்.

இக்குறளுக்கு எடுத்துக் காட்டாய் வாழ்ந்தவர் பேரறிஞர் அண்ணா என்று கூறிப் பெருமைப் படலாம்.

17.9.1949 இல் சென்னை இராபின்சன் பூங்காவில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தொடக்க விழா நடைபெற்றது. அதில் அண்ணா “நாம் திராவிடர் கழகத்துடன் மோதுவதோ சாடுவதோ கூடாது. திராவிடர் கழகமும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் இரட்டைக் குழல் துப்பாக்கிகள் எனப்பேசியவர் அண்ணா.

சென்னை மாநகராட்சி உறுப்பினர்கள் அண்ணாவைச் சந்தித்து “உங்களுக்கு ஒரு சிலை வைக்க விரும்புகிறோம்” என்றனர், அண்ணா தனக்குச் சிலை வைக்க வேண்டாம் என மறுத்ததுடன் சிலை வைக்க விரும்பினால் தமிழ் நாட்டின் புகழை உயர்த்திய காமராசருக்கும் சத்திய மூர்த்திக்கும் சிலை வையுங்கள்” என வேண்டினார். அதன் படியே காமராசருக்கும் சத்திய மூர்த்திக்கும் சிலை வைக்கப்பட்டது.

முதலமைச்சர் ஆனதும் அதுவரை தன்னை எதிர்த்து வந்த பெரியார். காமராசர், பக்தவச்சலம் ஆகிய பெருமக்களை நேரில் சென்று வணங்கி வாழ்த்துப் பெற்றதுடன் தக்க அறிவுரை வழங்கவும் வேண்டியவர் அண்ணா அவர்கள்.

மாநகராட்சித் தேர்தல் நீதிக் கட்சியினரும் பேராயக் கட்சியினரும் களத்தில் இறங்கிப் போட்டி போட்டு, வரிந்து கட்டிக் கொண்டு தேர்தல் பணி செய்துவருகிறார்கள் நீதிக்கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட இராமசாமி முதலியார் ஒரு வீட்டில் வாக்குக்கேட்டு விட்டுவெளியே வருகிறார் பேராயக் கட்சிச் சார்பில் போட்டியிட்ட சத்திய மூர்த்தி உள்ளே நுழைகிறார். இருவரும் கைகுலுக்கி வணங்கி நலம் விசாரித்துக் கொண்ட நிகழ்வும் நிகழ்ந்த மண்தான் இத்தமிழ் மண். இதுவும் குறளுக்குச் சான்றே.

“தன்துணை இன்றால் பகையிரண்டால், தானொருவன்

இன்துணையாக் கொள்கவற்றின் ஒன்று” (குறள். 875)

தான் தனியனாய் இருக்கிறான். தனக்கு நெருக்கடியில் வந்து துணை செய்வதற்குத் தகுதியானவரோ எவரும் இலர். பகைவர்களோ இருவர். இருவரோடு தனித்து நின்று போரிட்டால் வெற்றி வாய்ப்பு அரிது; என்னென்ன வகையான இழப்புகள் ஏற்படும் என்றும் சொல்ல முடியாது. தோல்வி ஏற்பட்டால் கூட எதிர்காலத்தில் சீர் செய்து கொள்ளலாம். உடைமையோடு உயிரையும் இழக்க நேர்ந்தால் என் செய்வது?

இப்படிப்பட்ட சூழ் நிலைகளில் தம் வலிமையைப் பெருக்க வாய்ப்பு இல்லையானால் பகைவர் வலிமையைக் குறைக்க முயல வேண்டும். இயலவில்லையானால் பகைவர் இருவரில் நல்லவர் ஒருவரை நண்பராக்கிக் கொள்ள வேண்டும். இப்போது பகைவனின் வலிமையை விட தம் வலிமை இரட்டிப்பு ஆகிவிடும் அல்லவா?

இது பகைத் திறன் ஆராயும் நுட்பங்களில் ஒன்றாகும்.

பகைவருடைய வலிமையோடு ஒப்பிடும் பொழுது தாம் வலிமைக் குறை உடையவர் போல் தோன்றினாலும் பகைமைவளர இடந் தந்துவிடல் ஆகாது.

பகைவரிலிருந்து ஒருவரைப் பிரித்து நண்பர் ஆக்கிக் கொள்! அரசியல் கட்சி கட்குப் பயன்படும் நல்ல தேர்தல் உத்தி.

இராமன் வீடணன் சார்பால் இலங்கையர் கோன் நிலையை அறிந்து தக்க வழிமுறையைப் பயன்படுத்தி வென்றதும், கும்பகர்ணனையும் தன்பக்கம் வரவழைக்க முயன்றதும். இராவணனின் நண்பன் வாலி. ஆகவே, வாலியைக் கொன்று, வானரப்படையின் துணை கொண்டு இராவணனைப் பகை முடித்தது எல்லாம் குறளுக்குத் தக்க மேற்கோள் ஆகும்.

“தெள்ளி உணரும் திறனுடையார் தம் பகைக்கு

உள்வாழ் பகையைப் பெறுதல் உறுதியே

கள்ளினால் கள்ளறுத்தல் காண்டும்; அதுவன்றோ

முள்ளினால் முட்களையு மாறு”

என்னும் பழமொழிப் பாடலும் ஒரு வகையில் ஒத்த கருத்துடையதே ஆகும்.

“தேறினும் தேறா விடினும் அழிவின்கண்

தேறான் பகாஅன் விடல்” (குறள். 876)

“ஆராயாது நட்புக் கொள்வதைப் போல் கேடானது இல்லை; ஏனெனில் நட்புக் கொண்டபின் நட்புக் கொண்டவர்க்கு அதனை விடுவது அரிது” 791

“பலகாலும் பலவகையிலும் ஆராய்ந்து கொள்ளாதவனின் நட்பு இறுதியில் தானே நொந்து சாவது போலும் துயரத்தைத் தரும்” 792

“நல்ல குடியில் பிறந்து தனக்கு உண்டாகும் பழிக்கு வெட்க முறுகின்றவனை அவனுக்குத் தேவையானவற்றைக் கொடுத்து உதவியும் நட்புக் கொள்ளுதல் வேண்டும்” 794

“ஒருவனுக்கு மேலான வருவாய் என்று சொல்லப்படுவது. அறிவிலிகளின் நட்பை அறவே விலக்கி விடுதல் ஆகும்” 797

“தன்னை அடுத்து நெருங்கி இருந்து கொண்டு, தன் தகுதிக்குப் பொருந்தாத செயல்களைச் செய்பவன் பகையைக் கொடுக்க இயன்றதைக் கொடுத்தாவது கொள்ள வேண்டும்” 867

எனவும் யாரிடம் நட்புக் கொள்ள வேண்டும் யாரைப் பகைக்க வேண்டும் எனத் தெளிவான சட்டதிட்டம் வகுத்து வழங்கிய திருவள்ளுவர். இன்பக் கால அணுகு முறைக்கும் துன்பக் கால அணுகு முறைக்கும் வேறுபாடு வேண்டும் என்பதைக் கருத்தில் கொண்டும். துன்பக் காலத்தில் விழிப்புணர்வு தேவை என்பதை வலியுறுத்தும் நோக்கில் தெரிவிக்கும் குறளே,

“தேறினும் தேறா விடினும், அழிவின்கண்

தேறான் பகாஅன் விடல்” (குறள். 876)

என்பதாகும்.

ஒருவன் நட்புக் கொள்வதற்குத் தகுதியானவன்தான் என்று தெளிந்து முடிவு செய்திருந்தாலும் ஆராய்ந்து முடிவு செய்யாமல் இருந்தாலும் ஒருவன் பகைமை கொள்ள வேண்டியவன் என்று ஆராய்ந்து முடிவு செய்திருந்தாலும், முடிவு செய்யாது இருந்தாலும் நட்புக் கொண்டவர் நண்பர்தான் பகைத்தவர் பகைவர்தான் பின்னர் இரண்டும் தவறான முடிவு எனத் தெரிகிறது. அப்பொழுது அவன் ஏதோ ஒரு சிக்கலில் மாட்டித் தொல்லைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறான். அந்தச் சூழ்நிலையில் அவன் யாரையும் புதிதாக நண்பனாகச் சேர்த்துக் கொள்வதும், பகைவனாகக் கருதி எவனையும் விலக்கிவிடவும் கூடாது.

நட்புக் கொள்ளும் போதும் பகை கொள்ளும் போதும் முன்னர் தெளிந்து கொண்டாலும் சரி தெளியாமல் கொண்டாலும் சரி! அந்நிலை தொடரட்டும்! துன்பக்காலத்தில் யாரையும் நம்பி நண்பன் ஆக்கவும் கூடாது. யாரையும் பகைவனாகக் கருதி விலக்கிவிடவும் கூடாது. ஏனெனில் இரண்டாலும் நன்மை விளைவதற்குப் பதிலாகத் தீமை ஏற்படவே வாய்ப்பு அதிகம்.

“நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு; மேவற்க

மென்மை பகைவர் அகத்து” (குறள். 877)

“கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல” என்பது வாழ்வியல் உண்மை. ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கையில் பல்வேறு காலக்கட்டங்களில் பல்வேறு துன்பங்கட்டு ஆட்பட்டிருக்கலாம். தம் துன்பத்தை அறிந்தவர்களும் இருப்பர்; நம்மை அறிந்தவர்களிலும் நாம் துய்த்த துன்பத்தை அறியாதவர்களும் இருப்பர். அறியாதவர்கட்கு நாம் பட்ட துன்பத்தைச் நாமே அவர்களிடம் நடந்து முடிந்தபின் சொல்லி என்ன பயன்? அறியாதவர்கட்குத் துன்பத்தைச் சொல்வது புலம்பலாகத்தான் இருக்கும். அதை நினைந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் வரையில் துன்ப உணர்வு நம்மை விட்டு அகலாது. ஆகவே, தான் வருந்தியதை அறியார்க்குத் தன் வருத்தத்தைக் கூறாதிருக்க வேண்டும்.

தாம் பட்ட துன்பத்தை உரைக்கும் போது யார் பரிவுடன் கேட்டு ஆறுதலும் தேர்தலும் கூறித்துன்பத்திலிருந்து கரையேற வழி காட்டித் துணைபுரிவார்களோ அத்தன்மையர் அல்லாதார்க்கு வருத்தத்தைக் கூறா திருக்க வேண்டும்.

அது போல ஏதாவது ஒரு சூழலால் நமக்கு வலிமைக்குறைவு ஏற்படுமானால் அவ்வலிமைக் குறையைப் பகைவர் அறிந்து கொள்வதற்கு உரிய வாய்ப்புனை உண்டாக்கிவிடக் கூடாது.

பகைவர் நம் வலிமை எப்பொழுது குறையும் என்றே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர். ஆகவே நம் வலிமைக் குறையை நாமே பகைவர் அறியச் செய்துவிடுவோமானால் அதைவிட அறியாமை வேறு இல்லை. ஆகவே தான் திருவள்ளுவர் “தான் வருந்தியதை அறியாதார்க்குத் தன் வருத்தத்தைக் கூறாதிருக்க வேண்டும். அதுபோல் பகைவரிடத்துத் தன் வலிமை இன்மையைக் காட்டாதிருக்க வேண்டும் என வேண்டுகிறார்.

ஆகவே ஒளவைப் பெருமாட்டி “தோழனோடும் ஏழைமை பேசேல்” என வேண்டினார்.

“மாருதி இன்னம் செல்லின், மற்று இவன் அன்றிவந்து

சாருநர் வலியோர் இல்லை என்பது சாரும் அன்றே

ஆர், இனி ஏகத்தக்கார்? அங்கதன் அமையும்; ஒன்னார்

வீரமே விளைவிப்பரேனும், தீது இன்றி மீள வல்லான்”

என்னும் கம்பராமாயணப்பாடல், இராவணன் தன்னை வலிமை குறைந்தவன் என எண்ணி விடக் கூடாது என்பதற்காக மீண்டும் அனுமனைத் தூதாக அனுப்பாமல் அங்கதனைச் தூதுசெல்லப் இராமன் பணித்ததை எடுத்துக் காட்டும்.

“வகையறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப மாயும்

பகைவர்கண் பட்ட செருக்கு” (குறள். 878)

பகைவருடைய செருக்கை அடக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? என்னும் வினாவிற்கு இக்குறள் விடையாய் அமைந்துள்ளது.

வெற்றி பெறுதற்கு உரிய வழி வகைகளை நன்கு அறிந்து வைத்துக் கொண்டு, எல்லா வகையாலும் அந்நிலைக்குத் தம்மைத் தகுதி உடையவராகவும் ஆக்கிக் கொண்டு மனத்திண்மையுடன் பாதுகாப்பையும் தக்கவாறு பலப்படுத்திக் கொண்டால். அதனை அறியும் பகைவனின் இறுமாப்பு தானே அழியும்.

தன் வலிமையே மாற்றான் ஆணவத்தை அழிக்கும்.

சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளி வளவனை வெள்ளைக்குடி நாகனார் பாடிய புறப்பாடல் அடிகள்,

“பகடு புறம் தருநர் பாரம் ஓம்பி

குடிபுறந் தருகுவை யாயின், நின்

அடிபுறந் தருகுவர் அடங்கா தோரே”

என்பது தக்க மேற்கோளாகும்.

“உற்றதற்கு எல்லாம் உரம்செய்ய வேண்டுமோ?

கற்றறிந்தார் தம்மை வெகுளாமைக் காப்பமையும்

நெற்செய்யப் புல்தேய்ந்தால் போல நெடும்பகை

தற்செய்யத் தானே கெடும்”

என்னும் பழமொழியும் எடுத்துக் காட்டாய் அமையும்.

“இளைதாக முள்மரம் கொல்க; களையுநர்

கைகொல்லும் காழ்த்த விடத்து” (குறள். 879)

களைய வேண்டிய முள் மரத்தைக் கையினால் எளிதாகப் பிடுங்கி எறியும் கன்றுப் பருவத்தே களையாவிடினும், இளமரமாக இருக்கும் போதேனும் வெட்டி விடுக! அங்ஙனமின்றி அது முதிர்ந்த பின் களைய முற்படின் அது தன்னைப் பலர் கூடி வெட்டினாலும் அவர் கருவி பிடித்து வெட்டும் கைகளைத் தாங்கிக் கொள்ள இயலாத அளவு வருத்தும்.

மரம் வெட்டும் பட்டறிவை “பிறிது மொழிதல் அணி” உத்தியைப் பயன்படுத்தித் திருவள்ளுவர் சிந்திக்கவைக்கிறார். இவ்வதிகாரம் “பகைத்திறம் தெரிதலாகும்” ஆகவே, பகை சிறியதா பெரியதா என்பது முக்கியமன்று. எப்படி இருந்தாலும் பகை பகைதான் அதை வளர விடுவது துன்பத்தை, கேட்டை வளர விடுவதாகும். ஆகவே, பகைக்கு உரிய அறிகுறி தோன்றியவுடனே அதனை அழித்து விட வேண்டும். காலங்கடந்தால் அழிப்பது கடினம் என்பதோடு அழிக்க முடியாமல் தன்னை அல்லல் படுத்தி அது அழித்துவிடக்கூடும்.

பகை முள் மரம் போன்றது. ஆகவே வளர விடாது முளைவிடும் போதே அழித்து விட வேண்டும்.

முள் மரம் போல் பின்னர் குத்தி வேதனைப்படுத்தும் எந்தத்தீய செயலையும் செய்தல் கூடாது. சட்டத்திற்குப் புறம்பான எந்தச் செயலிலும் நுழையக் கூடாது. நுழைந்தால் கிடைக்கக் கூடிய தண்டனை தாங்க முடியாத பெருந்தண்டனையாக அமையும் ஆகவே தான் திருவள்ளுவர் தீயவற்றை மனத்தால் கூட எண்ணக் கூடாது என்கிறார்.

“உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே; பிறன்பொருளைக்

கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல்” (குறள். 282)

எனக் கள்ளாமையிலும்,

“எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் , மனத்தானாம்

மாணா செய் யாமை தலை” (குறள். 317)

என இன்னா செய்யாமை அதிகாரத்திலும் நினை வூட்டினார்.

“எதிர்த்த பகையை இளைதாய போழ்தே

கதித்துக் களையின் முதிராதே தீர்த்து

நனி நயப்பச் செய்து அவர் நண்பெல்லாம் தீரத்

தனி மரம் காடாதல் இல்”

என்னும் பழமொழிப் பாடலும் எடுத்துக் காட்டாய் விளங்குகிறது.

“முளையில் கிள்ளாததை முற்றினால் கோடாலிகொண்டு

வெட்ட வேண்டும்”

“நகத்தால் கிள்ளாததைக் கோடாலி கொண்டு

வெட்ட நேரிடும்”

“ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையுமா?

என்னும் பழமொழிகளும் குறள் விளக்க மொழிகளே ஆகும்.

“முட்கொள் நச்சுமரம் முளை யாகவே

உட்க நீக்கின் உகிரினும் நீக்கலாம்;

வட்க நீண்டதன்பின் மழுத் தள்ளினும்

கட் கொடா மன்ன யார்களை கிற்கவே”

என்னும் சூளாமணிப் பாடலும் தக்க இலக்கிய மேற்கோளாகும்.

“அருப்பம் என்று பகையையும் ஆரழல்

நெருப்பையும் இகழ்ந்தால் அது நீதியோ?”

என்னும் கம்பராமாயணத் தொடர் மொழியும் ஒத்த கருத்துடையதே ஆகும்.

“உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர்

செம்மல் சிதைக்கலா தார்” (குறள். 880)

செயிர்ப்பவர் செம்மல் சிதைப்பதே ஆண்மையாகும். செயிர்ப்பவர் செம்மல் சிதைக்க மாட்டாதார் ஆண்மை அற்ற கோழை ஆவான். அத்தகைய வீரமற்ற கோழையைத் திருவள்ளுவர் கோழை என்றோ துணிவு அற்றவன் என்றோ அஞ்சி அஞ்சிச் சாவான் என்றோ கூறாமல் புலமை நலம் தோன்ற “உயிர்ப்ப உளர் அல்லர்” என்கிறார்.

தக்க காலம் வாய்த்த போதும் தன்னை மிகப் பெரிய ஆற்றலுடையவனாகவும் தனக்கு இணையான வீரர் எவரும் இலர் என்று ஆணவம் கொண்டு அச்ச மூட்ட முற்படும் அப்பகைவனின் ஆணவத்தை இருந்த இடம் தெரியாமல் ஆக்காது விட்டுவிட்டால். பின்னர் அவன் படை கொண்டோ ஆயுதங்கொண்டோ, கைகளையோ கால்களையோ, பற்களையோ துணைக்கொண்டு தாக்கி அழிக்க வேண்டிய தேவையும் இல்லாமல், பகைவன் விடும் மூச்சுக் காற்றே உயிர் கொல்லும் படைக் கலமாகி அழித்து விடும். எனும் நோக்கில் உரை காண்பார் கருத்தையும் மறுக்க இயலவில்லை.

“செயிர்ப்பவர் செம்மல் சிதைக்கலாதார்” “மூச்சு விட்டுக் கொண்டு உயிர் வாழ்வதில் பொருளே இல்லை” “உயிரோடு இருப்பதற்கும் உரியவர் ஆகார்” “அவர்தம் தாக்குதலால் மூச்சு விடும் படியாய் உயிரோடு இருப்பவர் ஆகார்” “மூச்சு விடுதல் அளவில் தான் உலகத்து இருப்பவராவார்: உறுதியாக நிலை பெற்றவர் ஆகார்” “மூச்சுவிடும் அளவிற்கும் உயிரோடு வாழ்கின்றவர் அல்லர்” “நிம்மதியாக வாழ முடியாது” “இருந்தும் இறந்தவர்களே” என்ற வாறெல்லாம் கூறும் உரைகளும் ஏற்புடையனவாகவே தோன்றுகின்றன.

பகைவர் செருக்கை அழிக்க மாட்டாதவன், உயிரோடு இருப்பினும் நிறைவாக (நிம்மதியாக) உண்ணவும் உறங்கமும் முடியாதவன் ஆவதோடு இயல்பாக மூச்சுவிடவும் முடியாதவன் ஆகிவிடுவான்” என்னும் உரையையும் சேர்த்துச் சிந்திக்க வேண்டுகிறேன்.

பகைவரைக் காலத்தே அழிக்கத் தவறினால் பகைவரால் அழிவுறுவான்.

“பகைமை கொள்வது பண்பற்ற செயல்”

“வேடிக்கையாகக் கூட பகைமையை விரும்பாதே”

“விளையாட்டிலும் பகையை விரும்பாதே”

“பகைவளர்க்கும் நகைச் சுவை வேண்டாம்”

“வில்லேர் உழவர்களே பகை கொள்ளாதீர்”

“சொல்லேர் உழவர்களே பகையை வளர்க்காதீர்”

“வீரரைப் பகைத்தாலும் அறிஞரைப்பகைக்காதே”

“பல பேர் பகையைத் தேடிக் கொள்ளாதீர்”

“நண்பனுக்கு உதவுவதுபோல் பகைவனுக்கும் உதவுக”

“பகையை நட்பாக்குவோரே உலகைக் காப்போர்”

“பகை இரண்டில் ஒருவனை நண்பனாக்கு!”

“துன்பக்காலத்தில் யாரையும் சேர்க்காதே யாரையும் பகைக்காதே”

“அறியாதவர்க்கு வருத்தத்தைக் கூறாதீh”

“பகைவர்க்கு வலிமைக்குறை தெரியக் கூடாது”

“தன் வலிமையே பகைவன் செருக்கை ஒழிக்கும்”

“பகை, முள் மரம் போன்றது”

“பகையை வளர விடாதே”

“வளர்ந்த பகையை அழிப்பது கடினம்”

“பகைவன் இறுமாப்பை அழி”

“அச்ச மின்றி வாழ்”

“பகைவர் கை மேலோங்க இடம் தராதே!”

----

89. உட் பகை

“இணைந்து வாழ வேண்டிய எல்லா உயிர்களையும் இணைந்து வாழ விடாமல் பிரித்து வைக்கும் பண்பாட்டிற்குப் புறம்பான கொடிய துன்பத்தைப் பெருக்கும் நிலையை அறிவுடையோர் இகல் என்று கூறுவர்.” 851

“பகை என்று சொல்லப்படும் பண்பில்லாத செயலை ஒருவன் எந்த விதத்தீய நோக்கமும் இல்லாமல் வெறும் விளையாட்டு இன்பத்திற்காகக் கூட விரும்பக் கூடாது” 871

என்பதே திருவள்ளுவரின் தெளிவான கோட்பாடு. ஆகவே தான் “பகல் என்னும் பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய்” 851, “பகையென்னும் பண்பிலதனை” 871 எனவும் குறிப்பிட் டுள்ளார்.

“உட்பகை” “பகை எனக் காட்டிக் கொள்ளாத பகை. சொல்லாலும் செயலாலும் நண்பனாக நடித்துக் கொண்டு உள்ளத்தால் பகைவனாக நடந்து கொள்ளுதல். பகைவனாகக் கருதி விலக்கவும் முடியாத, நண்பனாகக் கருதி ஏற்கவும் முடியாத “பசுத் தோல் போர்த்திய Òபுலி”. தோற்றத்தால் பசு; உண்மையில் புலி கண்டு பிடிப்பது எளிதன்று. கண்டுபிடிக்க நுண்மாண் நுழை புலம் வேண்டும்.

புறப்பகைக்கு இடம் ஆக்கிக் கொடுத்து, புறப்பகையால் வெல்லப்படும் வரையும் உள்ளிருந்து கொண்டு பகைவனுக்குத் தேவைப்படும் வழிவகைகள் அனைத்தையும் தக்க காலத்தில் செய்து கொடுப்பதே “உட்பகை” அவ்வாறு செயல் படுவோரே “உட்பகைவர்”

நேருக்கு நேர் நின்று போரிட்டு வெல்லும் ஆண்மை அற்ற சூழ்ச்சிக் காரர்கள் அனைவரும், உடன் நெருக்கமாக இருக்கும் நண்பரைப் தன் ஆளாக ஆக்கிக்கொண்டே தாங்கள் நினைத்ததை முடிக்க முயல்வர்; உற்ற நண்பனுக்கு உதவாது, நண்பனுடன் இருந்து கொண்டே பகைவனுக்குத் துணை நிற்போர் பகைவரினும் பொல்லாதவர் ஆவார்.

ஒரு தாய் பெற்ற மக்களுக்குள் யார் மற்றவர்கள் முன்னேறுவதை விரும்பாமல் தடையாக இருக்கிறார்களோ அவர்களும் உட்பகைவரே ஆவர். சிற்றூர்களில் வாழ்ப வர்களில் பேசிப்பழகிக் கொண்டும் அடுத்தவர்கட்கு மறை முகமாகத் தொல்லை கொடுத்துக்கொண்டும் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் உட்பகைவர்களே!

தொழில் நிறுவனங்கள் அலுவலகங்களில் பணிபுரிபவர்களிலும் எல்லாரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற நல்லெண்ணம் இன்றி மறைமுகமாக அடுத்தவர்களைப் பற்றிக் குறை சொல்லிக் கொண்டிருப்பவர்களும். பிறர் திறமையை உள்ளார்ந்த நிலையில் பாராட்டாதவர்களும், பிறர் பணிக்கும் வளர்ச்சிக்கும் தடையாக இருப்பவர்களும் உட்பகைவர்களே!

அரசியல் கட்சி உறுப்பினர்களுக்குள் ஏற்படும் தனித்தனிக் குழுக்களும், குழுமனப் பான்மையும், உட்கட்சிப் பூசல்களும், கட்சியின் நற்பெயருக்கும், வளர்ச்சிக்கும், பணிகட்டும் தடையாய்த் தன் கட்சி உறுப்பினர்களே இருப்பார்களானால் அதுவும் உட்பகையே!

அமைச்சர் அவையில் அடுத்தவர்களை வீழ்த்தச் சதி செய்கிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் உட்பகைவர்களே!

யார் யார் எந்தெந்த வட்டத்தில் இருந்தாலும் அந்தந்த வட்டத்தின் மொத்த வளர்ச்சியைப் பற்றிக் கவலைப்படாது. தன் வளர்ச்சியில் ஆர்வமும், பிறர் வளர்ச்சியில் அழுக்காறும் கொண்டு தொல்லை தந்து கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லாம் உட்பகைவர்களே!

நல்லவன் போல் நடித்துக் கொண்டு அல்லன செய்வதெல்லாம் உட்பகையேயாகும்.

நம்மிடம் உள்ள ஒற்றுமைக் குறைவும் உட்பகையுமே ‘பாருக் கெல்லாம் திலகமாம் பாரத நாட்டை’ அடிமை நாடாக ஆக்கியது.

கி.பி. 1857இல் பிளாசிச் சண்டை தொடங்கிற்று. வங்காள நவாப் சிராச் உத்தௌலா தன் படைத் தளபதியான மீர்சாபரின் உட்பகையால் நாடிழந்தார். ஆங்கிலேயர் 24 பர்கானாக்களின் ஆட்சியுரிமையைப் பெற்றனர்.

வெளிப்பகை ஆற்றலை உண்டாக்கும். உட்பகை அழிவையே உண்டாக்கும்.

வீடு என்னும் சிற்றரசிலிருந்து நாடு என்னும் பேரரசு வரை எங்கும் எதிலும் உட்பகைக்கு இடம் தந்து விடல் ஆகாது என்னும் பேருள்ளத்துடன் வள்ளுவர் அறிமுகப் படுத்தும் அதிகாரமே ‘உட்பகை’ ஆகும்.

உட்பகை ‘உள்நோய்’ போன்றதாகும். நோய் இருப்பது வளர்வது வெளியே தெரியாது, ஆனால் அது தன் வேலையைச் செய்து கொண்டே இருக்கும். அது போலவே பகைமை உணர்வு வெளியே தெரியாது நச்சு வேலை செய்து கொண்டிருப்பது உட்பகை ஆகும்.

“நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா, தமர்நீரும்

இன்னாவாம் இன்னா செயின்” (குறள். 881)

மக்கள் இன்பமாகக் கருதி நுகரும் நிழலும் நீரும், பின்பு நோய் செய்வன வாயின் தீயனவேயாம்; அது போலத் தமக்குத் துணையாய் இருக்க வேண்டிய, தம்மைச் சேர்ந்தவர் இயல்புகளும் நன்மை செய்வன போல் தோன்றித் தீமை செய்யின் தீயனவே யாம்.

தீய நிழலால் தலைவலி காய்ச்சல் முதலான நோய்கள் வரும். தீயநீரால் யானைக் கால், பெருவயிறு முதலான நோய்கள் வரும்.

‘தமர்’ என்பார் தம் குடும்பத்தார், தம் உறவினர்; தம் இனத்தார்; தம் கூட்டத்தார், தம் ஊரார்; தம் நாட்டார்; தம் மொழியார் எனப் பல திறத்தவர் யாரை எல்லாம் நமக்கு வேண்டியவர், நம்மவர் என்று உரிமை கொண்டாடுகிறோமோ அவர்கள் அனைவரும் ‘தமரே’ ஆவர்.

முன் தோற்றத்தால் அன்றிப் பின் விளைவாலேயே பொருள்களும் மக்களும் முறையே நல்லனவும் தீயனவும்; நல்லவரும் தீயவரும் ஆதல் அறியப்படும்.

“நீரின்றமையாது உலகு” அதுபோல் “தமரின்றி அமையாது வாழ்வு” எனினும் இரண்டையும் கண்ணைமூடிக் கொண்டு நல்லது என ஏற்றுக் கொள்ள இயலாது. நன்மைக்குப் பயன்பட்டால் நல்லது எனக் கொள்ள வேண்டும், தீமை பயக்குமாயின் தீயது எனக் கருதி விலக்கவும் வேண்டும்.

தாயைப் பழித்தாலும் தண்ணீரைப் பழிக்கக் கூடாது எனக் கருதி தூய்மையற்ற சேறும் சகதியும் கலந்த நீரைக் குடிக்கக் கூடாது. சில நீர் குடிக்கச் சுவையாக இருக்கும் ஆனால் உடலுக்குத் தீமை செய்யும்.

‘குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை’ எனக் கருதிக் குற்றம் புரியும் உறவினர்களை விட்டு விலகாது இருப்பதும் கேடுதரும்.

“கோடையிலே இளைப்பாற்றிக் கொள்ளும் வகை கிடைத்த குளிர் தருவே தருநிழவே நிழல்கனிந்த கனியே!

ஓடையிலே ஊறுகின்ற தீஞ்சுவைத் தண் ணீரே

உகந்த தண்ணீர் இடைமலர்ந்த சுகந்த மண மலரே”

என வள்ளலார் பாடி மகிழ்ந்ததற்குப் புறம்பாக நீரும் நிழலும் இருக்கும் போது தயங்காது விலக்க வேண்டும்.

உட்பகை எங்கோ இருந்து வருவதன்று. உள்ளுக்குள் இருந்து தோன்றிவரும் பகையே உட்பகை. உறவாய் இருந்து பகைப் பணி செய்தால் பகையே யாகும்.

“வாள்போல் பகைவரை அஞ்சற்க: அஞ்சுக

கேள்போல் பகைவர் தொடர்பு” (குறள். 882)

என்னும் இக்குறள் திருவள்ளுவர் அறிவுடைமையில் கூறிய,

“அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை; அஞ்சுவ

அஞ்சல் அறிவார் தொழில்” (குறள். 428)

என்னும் இலக்கணக் குறளுக்கு ஓர் இலக்கியச் சான்றாய் அமையும் குறளாகும்.

பகைவர் இருவகையர்; ஒருவர் வாள்போல் பகைவர்; இன்னொருவர் கேள் போல் பகைவர்.

யாரைக் கண்டு அஞ்ச வேண்டும்? கேள்போல் பகைவர் தொடர்புக்கு அஞ்ச வேண்டும். யாரைக் கண்டு அஞ்ச வேண்டியது இல்லை? வாள்போல் பகைவரைக் கண்டு அஞ்ச வேண்டியது இல்லை.

கொல்லும் வாள் போல வெளிப்படையாகப் பகைக்கும் பகைவர்க்கு அவ்வளவு அஞ்ச வேண்டியதில்லை; ஆனால் உறவினர் போல் இருந்து மறைவாகப் பகைக்கும் உட்பகைவரின் போலி உறவிற்கு மிகுதியாக அஞ்சுக.

வெளிப்பகை, மூடு மறைப்பு இல்லாத பகை, ஆகவே, முன்னறிந்து தாக்கவும் தற்காக்கவும் வாய்ப்பாக அமைவதாகும். அங்கே ஏமாற்றுக்கோ, வஞ்சகத்துக்கோ சூழ்ச்சிக்கோ இடம் இல்லை. திறந்த வழி மேடை போன்றது. அங்கே ஊக்கமும் துணிவுமே தேவை. அச்சம் தேவை இல்லை.

உட்பகை அங்ஙனம் முன் அறியவும், வலிமையைப் பெருக்கிக் கொள்ளவோ தப்பித்துக் கொள்ளவோ இடமின்றி அழிவைத் தரும் தன்மையுடையது ஆகலான், வாளுக்கு அஞ்சற்க” என்றார் வாளுக்கு அஞ்சுவது வீரனுக்கு அழகன்று கோழைத்தனம் ஆகும். ஆனால் “கேளுக்கு அஞ்சுக” கேளுக்கு அஞ்சுவது அறிவுடைமையாகும்.

ஆகவே உறவு போல் இருந்து கெடுக்கும் பகைவர் அஞ்சத் தக்கவர்; ஆகவே அன்னாரைக் கண்டு அஞ்சி விலகிவிட வேண்டும்.

“கணைகொடிது; யாழ்கோடு, செல்விதாங் கன்ன

வினைபடு பாலால் கொளல்” (குறள். 279)

என்னும் கூடா ஒழுக்கத்தில் அமைந்த குறளையும் ஒப்பு நோக்குக.

“வெள்ளம் பகையெனினும் வேறிடத்தார் செய்வதென்?

கள்ளம் உடைத்தாகிச் சார்ந்த கழிநட்பு

புள்ளொலிப் பொய்கைப் புனலூர! அஃதன்றோ,

அள்ளில்லத் துண்ட தனிசு”

என்னும் பழமொழிப் பாடலில் “அள்ளில்லத்து உண்ட தனிசு” என்பது பழமொழி சிறிய இல்லத்தில் தம்மோடு வாழ்வார் மாட்டுக் கொண்ட கடனை ஒக்கும்” என்பது பொருள்.

“இம்மைப் பழியும் மறுமைக்குப் பாவமும்

தம்மைப் பரியார் தமரா அடைந்தாரின்

செம்மைப் பகைகொண்டு சேராதார் தீயரோ!

மைம்மைப்பின் நன்று குருடு”

என்னும் பழமொழிப் பாடலில் ‘மைம்மைப்பின் நன்று குருடு” என்னும் பழமொழிக்கு “மாலைக் கண்ணாக இருப்பதைவிடக் குருட்டுக் கண்ணே பெரிதும் நன்மை ஆகும்” என்பது பொருள்.

இப்பழமொழிப் பாடல்களிலும் உவமை வேறு பட்டாலும் குறள் கருத்தே வலியுறுத்தப்படுகிறது.

“நண்ணினை: மனிதர் பால் நண்பு பூண்டனை

நண்ணினை செய்வினை: என்னை வெல்லுமாறு

உன்னினை; அரசின் மேல் ஆசை ஊன்றினை;

திண்ணியது உன்செயல் பிறர் செறுநர் வேண்டுமோ?

எனக் கூறி இராவணன் சினந்து வீடணனைத் துரத்தும் இக்கம்பராமாயணப் பாடலும் தக்க இலக்கிய மேற்கோளாகும்.

“புறப்பகை கோடியின் மிக்குறினும் அஞ்சார்

அகப்பகை ஒன்றஞ்சிக் காப்ப-அனைத்துலகும்

சொல்லொன்றின் யாப்பார் பரிந்தோம்பிக் காப்பவே

பல்காலும் காமப் பகை”

எனும் நீதிநெறி விளக்கப் பாடலும் எடுத்துக் காட்டாய் அமைகிறது.

“உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க; உலைவிடத்து

மட்பகையின் மாணத் தெறும்” (குறள். 883)

உட்பகை, மட்பகையினும் கொடுமையானது. உட்பகை உடன் இருந்தே அழிக்கும் பகையாகும். உட்பகையாய் அமைவோர் மிகக் கொடுமையர், ஆகவே அவர்களைக் கண்டு அஞ்சி, அவர்கள் நினைக்கும் கேட்டைச் செய்ய வாய்ப்பு வழங்காதவாறு விழிப்புடன் இருந்து தன்னைத் தானே காத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ஏனெனில் உட் பகைவர் அழிக்கும் மண்ணைவிடக் கொடுமையானவர்கள். மண்களில் அளற்று மண் உண்டு, அம்மண்ணின் தன்மையை அறியாமல் கால் வைத்துவிட்டால், மீண்டும் காலை மேலே தூக்க முடியாது. முயன்று தூக்கினால் வேகமாகக் கீழே கொண்டு போகுமே தவிர்த்து வெளியேற முடியாது. ஆளை உள்ளேயே இழுத்துக் கொள்ளும். துணையோடு சென்றிருந்தால் அவர் மண்ணின் தன்மையை உணர்ந்தவரானால் அவர் கை கொடுக்காமல், கயிறு கொடுத்துப் பிடிக்கச் சொல்லி, நுட்பமாக முயன்று வெளியேற்றி விடலாம். தக்க துணையால் அத்தகைய பகை மண்ணிலிருந்தும் கூட காப்பாற்றி விடலாம், தப்பிப் பிழைத்தவர்களும் இருக்கிறார்கள்.

ஆனால் உட்பகைக்கு ஆட்பட்டவர்கள் தப்பிப் பிழைப்பது அரிது; ஏனெனில் உட்பகை தப்பிக்க வழியும் வாய்ப்பும் இல்லாது சோர்ந்து இருக்கம் போதே தம் வஞ்சக வேலையைக் காட்டும் ஆகவே தான் “மட்பகையின் மாணத் தெறும்” என்கிறார்.

உட்பகை, மட்பகையை விடத் தன்னைக் கெடுக்க வல்லது.

மட்பகை, மண்ணாகிய பகை, மண்ணால் ஏற்படும் தீங்கு. கேடு செய்யும் மண் அதுவே அளற்று மண்ணாகிய புதை சேறு நெருப்பு மண்; அதிர்ந்து பிளக்கும் மண், ஆள் விழுங்கும், கொடுமையான மண், பாம்பு குடியிருக்கும் மண். நிற்கும் மண்ணே காக்கும் மண்ணன்று. கொல்லும் மண்.

மண்ணில் மருந்து மண் இருப்பது போல், நச்சு மண்ணும் உண்டு நிலத்தின் தன்மை நீருக்கு உளதாகும். நீரின் தன்மையே பயிருக்கு உளதாகும். பயிரின் தன்மையே அதன் விளைவுக்கும் உளதாவதோடு, அதன் நிழலுக்கும் உளதாகும்.

ஆகவே, தான் “நிழல் நீரும் இன்னாத இன்னா” என முதற் குறளில் காட்டிய உவமையின் கருத்தோட்டத்திலேயே “மட்பகையின் மாணத் தெறும்” எனக் கூறியுள்ள நுட்பத்தையும் எண்ணிப் பார்க்கக் கடமைப் பட்டுள்ளோம்.

“ஏற்ற பகைவர் எழுகோடி வந்தாலும்

ஊற்றமுற நின்றொருக்கால் உய்யலாம் - தோற்றமுறா

உட்பகை தான் ஒன்றெனினும் உய்தல் அரிது! ஐயகோ!

மட் பகைபோல் கொய்யும் மதி”

என்பது செகவீர பாண்டியனார் பாடிய குறள் விளக்கப் பாடலாகும். எண்ணிப் பார்த்து! விழிப்புடன் உட்பகை

களைக!

உட்பகை தோன்றின் ஏதம் தரும்; மாணா உட்பகை தோன்றின் மாணா ஏதம் தரும்; மனம் மாணா உட்பகை தோன்றின் இனம்மாணா ஏதம் பலவும் தரும் எனப் படிப்படியாகச் சிந்திக்கத் தூண்டும் பாடலே,

“மனமாணா உட்பகை தோன்றின், இனமாணா

ஏதம் பலவும் தரும்” (குறள். 884)

என்பதாகும்.

உட்பகை கொள்பவரின் இயல்பைப் பொருத்தே விளைவும் அமையும் உட்பகை கொள்வோரில், பல்வேறு தன்மை வாய்ந்தவர்கள் இருப்பர், அதுபோல் அவர்களின் உட்பகைக்கு ஆட்படுவோரும் பல்வேறு இயல்பு பொருந்தியர்களாய் இருப்பர்.

உட்பகை கொள்வோரில் மிகக் கொடியவர் மனத்தூய்மை அற்று, அழுக்காறும், அவாவும், வெகுளியும், இன்னாச்சொல்லும் ஆகிய நான்கு தன்மைகளையும் கைக்கொண்டு நடக்கும் வஞ்சகர் ஆவார். திருவள்ளுவர் இத்தன்மையரை “மனமாணா உட்பகை” என்கிறார். இத்தகைய மனம் பண்படாத தீயவர் நெருக்கமாகப் பழகிக் கொண்டே உள்ளத்தால் பகைமை கொண்டு செயல் படுவார்களானால், அதன் வழியாகத் பகைமைக்கு ஆட்பட்டவர்க்கு மட்டுமன்றி அவர் சார்ந்துள்ள இனத்திற்கும் தகுதிக் குறைவினை உண்டாக்கும் துன்பங்கள் பல வந்து சேரும்.

மனம் செம்மைப் படாதவனின் உட்பகை ஒருவனுக்கு அமையுமானால் அது அவனுக்கு மட்டுமல்லாது அவன் இனத்துக்குப் பெருமை தராத பல்வகைத் துன்பங்களையும் தரும் நிலை ஏற்படும். எனப் பொருள் கொள்வதுடன், வேறுவகையாகச் சிந்திக்கவும் வாய்ப்பு இருப்பது போல் தெரிகிறது.

மன்னுயிர்க்கு ஆக்கம் தரும் மன நலம் வாய்க்கப் பெற்ற, அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையாரிடம் நட்புக் கொள்ளும் வாய்ப்பு, பிறர் நலமாக இருப்பதைத் தாங்கிக் கொள்ள மாட்டாது, பிறர் துன்புறுவதைக் கண்டு மகிழும் வேட்கை கொண்ட, மனத்தூய்மை அற்ற கசடனுக்குக் கிட்டியிருக்கிறது. அவன் அந்த வாய்ப்பை நன்கு பயன்படுத்திக் கொண்டு நண்பனாக நடித்துப் பகைவனாகச் செயல்படுகிறான் எனின் அவன் தான் செய்யும் செயலுக்குரிய பயனைத் துய்க்க வேண்டும் அல்லவா?

“எனைப் பகை உற்றாரும் உய்வர்; வினைப்பகை

வீயாது பின் சென்று அடும்” (குறள். 207)

“பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின், தமக்கின்னா

நிற்பகல் தாமே வரும்” (குறள். 319)

“நோயெல்லாம் நோய் செய்தார் மேலவாம்” (குறள். 320)

“மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க : சூழின்

அறம்சூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு” (குறள். 204)

“அழுக்காறு உடையார்க்கு அதுசாலும், ஒன்னார்

வழுக்கியும் கேடு ஈன் பது” (குறள். 165)

“சினமென்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி இனமென்னும்

ஏமப் புணையைச் சுடும்” (குறள். 306)

“…பற்றற்றேம் என்பார் படிற்றொழுக்கம் எற்றெற்றென்

றேதம் பலவும் தரும்” (குறள். 275)

என்னும் திருவள்ளுவரின் கோட்பாட்டின் படி, மாசுடை மனத்தவன் மாசற்றவனிடம் உட்பகை கொண்டால் உட்பகை கொண்ட வனைத் தான் பலவகைக் குற்றங்கட்கு ஆட்பட்டுத் துன்புறுத்து வதுடன் அவனைச் சார்ந்த இனத்தையும் கேவலமான குற்றங்கட்கு ஆளாக்கித் பலவகைத் துன்பத்தைத் தரும்.

“கேடு நினைப்பான் கெடுவது உறுதி” “உட்பகை கொண்டவனையும் துன்புறுத்தாமல் விடாது. எதிலும் தப்பிக்க இயலும், ஆனால் அறம் தரும் தண்டனையிலிருந்து எவரும் தப்ப இயலாது. எனும் நோக்கையும் அறிஞர் உலகம் சிந்தனையில் கொள்ள வேண்டுகிறேன்.

அயலவர்க்குக் காட்டிக் கொடுத்தவர் இனமும் கால்வழியும் தீராப் பழிக்கு ஆளாகி வருவது உலகியல் உண்மையாகும்.

“மனம் மாணார் உட்பகையால் விளையும்

கேட்டினை எடுத்து விளக்கிய வள்ளுவர்

உறல் முறையான் தோன்றும் உட்பகையின்

விளைவை எடுத்து மொழியும் குறளே”

“உறல்முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல்முறையான்

ஏதம் பலவுந் தரும்.” (குறள். 885)

என்பதாகும்.

வெளியிலிருந்து வந்து அறிமுகமாகிச் சிறிது சிறிதாக நெருங்கி, நம்பிக்கைக்குரிய நண்பராக ஆனவர், பகைவர்க்குப் பக்கத் துணையாய் அமைந்து உள் வேலை செய்பவரால் விளையும் கேடுகளை விடக் கொடுமையான கேட்டினை, நெருங்கிய உறவினராகப் பிறந்து ஒன்றாகவே உண்டு வளர்ந்து, ஒன்றாகவே விளையாடி, ஒன்றாகவே படித்து, ஒன்றாகவே பொழுது போக்கி, ஒன்றாகவே பணியும் செய்யும் வாய்ப்பும் பெற்றவர் மனத்தில் நச்சு எண்ணம் தோன்றி, உறவினரின் வளர்ச்சியும், நடவடிக்கையும், செயல்முறையும் போன்ற ஏதோ ஒன்றில் ஏற்பட்ட வேறுபாடு அவரை வீழ்த்த எண்ணுகிறது. வெளிப்படையாய்ப் பகைத்து எதிர்த்துப் போரிட்டு வெல்லும் ஆற்றலும் தனக்கு இல்லை எனத் தெரிகிறது. தன்னால் செய்ய முடியாததைப் பகைவர் வழி செய்து முடிக்க, உள்ளே உடன் இருந்து கொண்டே பகைவர்க்கு தேவையான வழிவகைகளையும், நுட்பங்களையும் உறவினரின் பலத்தையும், பலம் இன்மையையும் உறவினரை எப்பொழுது மோதினால் எளிதில் வெற்றி பெறலாம் என்பதை அவர் சோர்வுற்ற வேளை, தூங்கும் வேளை, நோய் வாய்ப்பட்ட வேளை பார்த்துச் சொல்லும் வாய்ப்புப் பெற்ற உறவினராம் உட்பகையால் பதவி இழப்பு, பண இழப்பு, பொருள் இழப்பு உடைமை இழப்பு நேர்வதுடன் உயிர் இழப்பை ஏற்படுத்தும் துன்பங்கள் பல வரலாம். எனவே வளர்ந்தவர்கள், பெரும் பெரும் பொறுப்புகளில் இருப்போர் உறவினர் என்ற ஒரு காரணம் கருதி மனமாட்சி இல்லாதவர்களை நெருங்கவிடல் ஆகாது. என விழிப்பூட்டுகிறார்.

உடன் இருந்து உணவில் நஞ்சைக் கலந்து கொடுக்கும் உறவினன் தான் நினைத்ததை எளிதில் நிறை வேற்றிவிடுவான் எனினும் அவனும் அன்றிலிருந்து தொடர் துன்பத்திற்கு ஆளாகி, குற்ற உணர்வு அழுத்தித் துன்பத்தில் உழன்று சாவான்.

நம்பிக்கைக் கேடு புரிந்தவனும் அச்செயலே காரண மாகிச் சாவான்.

“கண்ணுள் மணியேபோல் காதலால் நட்டாரும்

எண்ணுந் துணையிற் பிறராகி நிற்பரால்

எண்ணி உயிர்கொள்வான் வேண்டித் திரியினும்

உண்ணுந் துணைக்காக்கும் கூற்று”

என்னும் பழமொழிப் பாடலும் ஒத்த கருத்துடையதே ஆகும்.

“ஒன்றாமை ஒன்றியார் கட்படின் எஞ்ஞான்றும்

பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது” (குறள். 886)

கணவன் மனைவி; தாய் தந்தை; மக்கள் அக்கை, தங்கை, அண்ணன் தம்பி; மாமன் மாமி; பாட்டன் பாட்டி எனப் பலர் வாழும் குடும்பம்; யாரும் யாருடனும் உள்ளன்புடன் இனிமையாகப் பேசிக் கொள்வதில்லை. யாரும் யார் சொல்வதையும் கேட்டு நடப்பதும் இல்லை. ஒருவர் நலத்தை ஒருவர் தெரிந்து கொள்வதில்லை. ஒருவரைப் பற்றி ஒருவரிடம் குறை கூறும் பழக்கம் இருக்கிறது. எல்லாரும் உழைக்கிறார்கள் உண்கிறார்கள். யார் முகத்திலும் மகிழ்ச்சியைக் காண முடியவில்லை. சாந்து வைத்துப்பூசாமலும் வண்ணம் தீட்டப்படாது அடிக்கி வைத்த செங்கல் கட்டடம் போல் காட்சி அளிக்கிறது.

பாலைவனத்தில் நட்டிய மரம் மீண்டும் தளிர்த்தாலும் தளிர்க்கலாம். அன்பால் பிணைக்கப் படாதவர்கள் வாழும் இல்லத்தில் மலர்ச்சியையோ, வளர்ச்சியையோ எதிர் பார்க்க இயலாது. அன்பிலார் வாழும் குடும்பம் படிப்படியே வளர்ச்சி குன்றி அழிவது உறுதி.

ஒன்றுபட்டு இணைந்து அன்பு பூண்டு வாழ வேண்டியவர் களிடத்திலும், பணிபுரிய வேண்டியவர் களிடத்திலும், மன ஒற்றுமை நீங்கி, உட்பகை தோன்றிவிடுமாயின் அவர்கட்கு ஒரு காலத்திலும் நிலைபேறு வாய்க்காது, அழிந்து படுவது உறுதி.

உடலால் ஒட்டி இருந்து கொண்டு மனத்தால் ஒட்டாமல் வாழுவோர் எந்தக் காலத்திலும் அழிவிலிருந்து தப்பியதாக வரலாறு இல்லை.

மனத்தால் இணையாதார் இணைப்பு அழிவது உறுதி.

என்பது வீட்டுக்கு மட்டுமன்று நாட்டுக்கும் ஆகும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர் சேர்ந்து பணி செய்யும் எல்லா இடத்திற்கும் பொருந்தும், உள்ளுக்குள் பகை எங்கும் இருக்கக்கூடாது. எங்கிருந்தாலும் அழிந்து படாமல் காக்க இயலாது.

“புறப்பகைதான் எத்துணையும் போற்றலாம், பொல்லா

அகப்பகையேல் அந்தோ அழிவாம்-புறத்தமைந்த

கண்ணிமைமேல் புண்ணெனிற் காக்கலாம், கண்ணுள்ளே

நண்ணிவிடின் என்னாமோ நாடு”

என்னும் தரும தீபிகைப் பாடல் தக்க எடுத்துக் காட்டாகும்.

ஒன்றி இருக்க வேண்டியவர்களிடம் ஒன்றாமை தோன்றின் பொன்றுவது உறுதி.

“செப்பின் புணர்ச்சிபோல் கூடினும் கூடாதே

உட்பகை உற்ற குடி.” (குறள். 887)

உட்பகை உற்ற குடி கூடாது; என்பதை விளக்கச் செப்பின் புணர்ச்சியை உவமையாகப் பயன்படுத்தியுள்ளார்.

செப்பு மங்கலப் பொருள்களைக் காற்றுப் புகாதவாறு பாதுகாத்துக் கொள்ளத் தக்க அழகிய வேலைப்பாடு அமைந்ததும் மகளிர் நாளும் பயன்படுத்தக் கூடிய பாத்திரம். பொருள்களை வைத்துக் கொள்வதற்கு உரல் போல் அடிப்பகுதியையும் அதற்கு மிகப் பொருத்தமான மூடியும் உடையது.

செப்பு மூடி இருக்கும் போது பார்த்தால் ஒரே பாத்திரம் போல் தெரியும் உள்ளிருக்கும் பொருளை எடுக்கும் போது பார்த்தால் தான் மூடி தனி, அடிப்பாகம் தனி என்பது தெரியும்.

கலைஞன் தன் நுண்கலைத்திறன் புலப்படுமாறு செப்பின் மேற்பகுதியையும் கீழ்ப் பகுதியையும் பொருத்திய இடம் வெளியில் தெரியாதவாறு அமைத்திருப்பான். வெளியே இரண்டாகத் தெரியாது எனினும் அது சேர்ந்தது அல்ல; சேர்த்து வைக்கப் பட்டதே ஆகும்.

வாழ்விலும் தாழ்விலும் இன்ப துன்ப நிகழ்ச்சிகளில் ஒரு குடியில் உள்ள அனைவரும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து கடமைகளைச் செய்து, ஒன்றுபட்டு இருப்பது போல் காட்டிக் கொண்டாலும் உட்பகைக்கு இடம் தந்த குடியில் உடலால் கூடலாமே தவிர அஃது உண்மையான கூட்டு அன்று. ஒன்றிய உள்ளத்து உணர்வால் ஒன்றுபட்டுக் கூடினால் தான் அஃது உண்மையான குடியாகும்.

செப்புச்சிமிழும் மூடியும் கூடி ஒன்று போல் பொருந்தி இருந்தாலும் ஒன்றாகாது. அது போல் உட்பகை கொண்ட குடியும் ஒன்றுபோல் சேர்ந்து இருந்தாலும் ஒன்றாகாது.

சாதிச் சங்கங்களிலும், அரசியல் கட்சிகளிலும் உட்பகைக்கு இடம் கொடுத்துவிட்டு, ஊர் உலகத்திற்கு எங்களுக்குள் எந்தப் பிரிவோ, பிளவோ, வேறுபாடோ, மாறுபாடோ கிடையாது அனைவரும் ஒரு தலைமையின் கீழ் ஒன்று பட்டுத் தான் இயங்குகிறோம் என்று சொன்னாலும் உண்மை அதுவன்று.

உட்பகை உற்ற குடியினர் கூடிக் கூட்டம் போட்டாலும் கூடார்.

“உயிரும் உடலும் போல் ஒற்றுமையுற் றென்றும்

செயிர்தீர்ந் தமைந்து சிறந்த - உயர்குடியும்

உட்பகையொன் றுற்றக்கால் உள்ளழியும், கூனிநின்று

நட்பறுத்தாள் அன்றோ நயந்து”

என்னும் தரும தீபகைப் பாடலும் சான்றாகும்

“அரம்பொருத பொன்போலத் தேயும், உரம்பொருது

உட்பகை உற்ற குடி” (குறள். 888)

“உட்பகை உற்றகுடி, உரம் பொருது, அரம் பொருத பொன் போலத் தேயும்” என அமைத்துக் கொண்டாலே பொருள் தெளிவாய் விடும்.

“உட்பகை உற்ற குடி, கூடினும் கூடாதே” என்றவர் இங்கு “ உட்பகை உற்ற குடி தேயும்” என்கிறார். எதைத் தேய்க்கும்? வலிமையைத் தேய்க்கும் எப்படித் தேய்க்கும்? அரம் என்னும் சிறிய இரும்புக் கருவி, வலிமை பொருந்திய பெரிய இரும்புத் துண்டுகளை எப்படி அராவித் தேய்க்குமோ அப்படித் தேய்க்கும்.

எந்ததெந்தக் குடிகளில் ஒற்றுமையைக் கெடுக்கும் உட்பகை கால்கொள்கிறதோ அக்குடிகள் சிறிய இரும்பால் ஆன அரத்தினால் அராவப்பட்ட பெரிய இரும்பு போல் வலிமை குறைக்கப்பட்டுத் தேய்ந்து போகும்.

உடலுக்குள் தோன்றிய நோய்களே உடலின் வலிமையைக் குறைத்துக் கொண்டே வந்து சாகடிப்பது போல் உட்பகையும் வெளியே புலப்படாதவாறு குடியின் வலிமையைப் படிப்படியே குறைத்துக் கொண்டு வந்து குடியை அழித்து விடும்.

“தமராய் இருந்து புறப்பகையைச்

சார்வாய்க் காலம் வரும் அளவும்

அமரா நிற்கும் உட்பகையை

அஞ்சிக் காக்க; உறிற் கடிக;

நமராம் எனவே கண்ணோடின்

நல்ல அமைச்சாதியைத் தேய்க்கும்

நுமராம் இனத்தைத் தணப்பிக்கும்

நுன்மைக் குடியோடு எளிதழிக்கும்”

“உறியிலிட்ட வெண்ணெய் போல்

உறைந்தமைந் திருப்பினும்

எரியிலிட்ட தன்மை போல்

இழிந்தழிந்து தொலைவரால்

உரையிலிட்டு உயர்ந்து நின்ற

ஒண்குடிக்குள்; உட்பகை

புரையிலிட்டு மெல்ல வந்து

புக்கு நின்ற போதினே”

என்னும் செகவீர பாண்டியனாரின் பாடல்களும் குறள் கருத்தை விளக்கப் பாடப்பட்டனவே!

“எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே யாயினும்

உட்பகை உள்ளதாம் கேடு” (குறள். 889)

உட்பகை மிகச் சிறிய கூலப் பொருளான எள்ளின் பகுதி போன்ற சிறிய அளவு உடையதே ஆயினும் வலிமை மிக்க வீரனையும் அவன் சார்ந்த குடும்பத்தையும், இனத்தையும், அரசையும், நாட்டையும் அழிக்க வல்லதாகும்.

நஞ்சு சிறுதுளி அளவினதாயினும், பெரிய யானையையும் கொன்று விடுவது போல உட்பகை எத்துணை சிறிய அளவினது எனினும் பெரிய குடியையும் அரசையும் அழித்துவிட வல்லதாகும். ஆகலான், உட்பகையை அதன் சிறுமை பற்றி எளிதாக எண்ணிவிடக் கூடாது.

ஒரு நெருப்புக் குச்சி ஊரையே அழித்து விடும். உட்பகையையும் அழிக்கும் நெருப்பு எனக் கருதி அகற்றுக!

“ஊடிநின்ற உட்பகைதான்

ஓரணுவே யானாலும்

கோடியினும் மிக்கதுயர்

கூட்டுமே-கோடியபுன்

கூனியால் சீராமன்

கோலிழந்து கொண்டதுயர்

வானளவோ! மண்ணளவோ

மற்று:”

என்னும் செகவீர பாண்டியனாரின் பாடலை மேற்கோளாய்க் கொள்வோம்?

“உடம்பா டிலாதவர் வாழ்க்கை. குடங்கருள்

பாம்போடு டுடனுறைந் தற்று” (குறள். 890)

“குடங்கருள் பாம்போடு உடன் உறைந்தற்று” என்னும் உவமை வழி வள்ளுவர் விளக்குவது “உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை ஆகும்.

“குடங்கர்” என்னும் சொல்லுக்குக் குடில், குடம், பேழை, சிறிய இடம், வளை எனக் கூறப்படும் பொருள்களுள் “குடில்” என்பதே பொருந்தும்.

“ஒன்றினார் வாழ்க்கையே” என்பது சங்கச் சான்றோர் வாக்கு. உள்ளத்தால் ஒன்றுபடாதவர்கள் ஓரிடத்தில் கூடி வாழ்ந்தால் அத்தகைய வாழ்க்கை எத்தன்மையதாய் இருக்கும். ஒரு சிறு குடிசைக்குள் நச்சுப் பாம்புடன் கூடி வாழ்வது போன்றதாகும்.

உடம்பாடு இல்லாதார் வாழ்க்கை, அச்சத்தோடு வாழும் வாழ்க்கை கேடும் துன்பமும் தரும் வாழ்க்கை, அழிவு தரும் வாழ்க்கை என்பதை உணர்த்தவே குடிசைக்குள் பாம்புடன் வாழும் வாழ்க்கைக்கு ஒப்பானது என உரைத்தார்.

ஒளவைப் பெருமாட்டியும் “பாம் பொடு பழகேல்” என வேண்டினார்.

“நாணார் பரியார் நயனில செய்தொழுகும்

பேணா அறிவிலா மாக்கனைப் பேணி

ஒழுக்கி, அவரோடு உடனுறை செய்தல்

புழுப்பெய்தி புண்பொதியு மாறு”

என்னும் பழமொழிப் பாடல் உடம்பாடு இல்லாதார் வாழ்க்கையை “புழுப்பெய்து புண்பொதியுமாறு” என்னும் பழமொழிவழி விளக்குகிறது.

“பாம்போடு ஒரு கூரையிலே பயின்றார் போல்”

என்பது பெரிய திருமொழி மேற்கோள்.

“பாம்புறையும் புற்றன்னார் புல்லறிவினார்”

என நான்மணிக் கடிகை கூறுவதையும் ஒப்பு நோக்குக!

“தலைமை கருதும் தகையாரை வேந்தன்

நிலைமையால் நேர்செய்திருத்தல்-மலை மிசைக்

காம்பனுக்கும் மென்தோளாய்: அஃதன்றோ ஓரறையில்

பாம்போடு உடனுறையும் ஆறு”

என்னும் பழ மொழிப் பாடலின் பொருள். “தலைமையைத் தான் அடையக் கருதும் தன்மை உடையவர்களை வேந்தன், அவர் வஞ்சக உள்ளத்தை உணராது அவர்க்குத் தலைமை தந்து சோர்ந்திருத்தல் பாம்புடன் வாழ்வது ஒக்கும் என்பதாகும்.

சீவக சிந்தாமணியின் பாட்டுடைத் தலைவன் சீவகனின் தந்தை சச்சந்தன் அமைச்சன் கட்டியங்காரனிடம் ஆட்சியை ஒப்படைத்தது குறளுக்கு ஏற்ற மேற்கோளாகும்.

“கவ்வு அரவு இது என இருந்திர்; கற்பு எனும்

அவ்வரம்பு அழித்து, உமை அகத்துளே வைத்த

வெவ்வரம் பொருத வேல் அரசை வேர் அறுத்து

இவ்வரம் கொண்ட நீர் இனி என் கோடிரோ”

எனப் பரதன் தன் தாய் கைகேகியைக் கடிந்து கூறுவதாகக் கம்பன் பாடிய பாடலும் தக்க இலக்கிய மேற்கோளாகும்.

“நிழல் நீரும் தீமை செய்யின் தீதே”

“நம்மவரும் தீமை செய்யின் தீயவரே”

“வாள்போல் பகைவரை அஞ்சற்க”

“கேள்போல் பகைவர் தொடர்புக்கு அஞ்சுக”

“உட்பகை அஞ்சித் தற்காக்க!”

“உட்பகை மட்பகையினும் கேடு தரும்”

“மனம் மாணா உட்பகை இனம் மாணா ஏதம் பலவும் தரும்”

“உறவு முறை உட்பகை துன்ப இறப்பைத் தரும்”

“ஒன்றியார் ஒன்றாமை பொன்றல் தரும்”

“உறவினர் உட்பகை உயிரை அழிக்கும்”

“உட்பகை உற்ற குடி கூடினும் கூடாது”

“உட்பகை உற்ற குடி தேயும்”

“உட்பகை உற்ற குடி வலிமை குன்றும்”

“உட்பகை உற்றகுடி அரம் பொருத பொன் போல் தேயும்”

“உட்பகை சிறிதாயினும் அழிப்பது உறுதி”

“எள்ளளவு உட்பகையும் மலையளவு கேடுதரும்”

“உடம்பாடு இல்லாதார் வாழ்வு குடிசையில் பாம்புடன் வாழ்வது போன்றது”

“உட்பகை இன்றி ஒன்றி வாழ்வோம்”.

----

90. பெரியாரைப் பிழையாமை

பெரியாரை மதித்து நடவாமையால் வரும் கேடு பற்றி உணர்த்தும் அதிகாரம் ஆகும்.

உரையாசிரியர் மணக்குடவர், “தம்மின்பெரிய அரசரையும் முனிவரையும் அறிஞரையும் பிழைத்து ஒழுகாமை” எனவும் பரிமேலழகர் “பெரியாராயினாரை அவமதித்து ஒழுகாமை,” எனக் கூறுவதுடன் “பெரியார் என்பது ஆற்றலால் பெரியாராய வேந்தர் மேலும் தவத்தால் பெரியாராய முனிவர் மேலும் நின்றது” என விளக்கமும் தருகிறார்.

திருக்குறளின் நாற்பத்தைந்தாம்அதிகாரம் ‘பெரியாரைத் துணைக் கோடல்’ என்பதாகும். அவ்வதிகாரத்தில் திருவள்ளுவர் தெரிவிக்கும் பெரியார் ‘தம்மிற் பெரியார்’ ‘தக்கார்’ ‘சூழ்வார்’ ‘நல்லார்’ இடிக்கும் துணையார் ‘மதலையாம் சார்புடையார்’ “உற்ற நோய் நீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும் பெற்றியார்” “அறனறிந்து மூத்தஅறிவுடையார்’ என்பவர் ஆவர் அத்தகைய பெரியார் துணையைத் தேடிக் கொள்ளுதல் ஒருவர் வாழ்வில் பெறவேண்டிய பேறுகளிலெல்லாம் அரிய பேறாகும் எனக் கூறியவர் திருவள்ளுவர்.

இவ்வதிகாரத்தில், பெரியார், ஆற்றுவார், வேந்து, தகைமாண்ட தக்கார், குன்றன்னார், ஏந்திய கொள்கையார், சிறந்தமைந்த சீரார் எனக் குறிப்பிடுவதுடன் ஆற்றுவார் என மூன்று குறட்பாக்களிலும், ‘பெரியார்’ எனஇரண்டு குறட்பாக்களிலும் அறிமுகப்படுத்துவதைக் காண இயல்கிறது.

பெரியார் - ‘செயற்கரிய செயல்களையும் இயல்பாகச் செய்வோர்’ ஆற்றுவார் - ‘எடுத்துக் கொண்ட செயலைச் சீராகச் செய்து முடிக்கும் பெரியார்.’ ‘வேந்து’ - சிறந்த வலிமை வாய்ந்த ஆட்சியாளன். ‘தகை மாண்ட தக்கார்’ - ‘பணிச் சிறப்பும் பண்புச் சிறப்பும் ஒருங்கே நிறைந்த நடுவு நிலைமையவர்”. ‘ஏந்திய கொள்கையார்’- உயர்ந்த கொள்கையைப் பின்பற்றி நடக்கும் பெருமையுடையவர்.’ ‘சிறந்தமைந்த சீரார்’ - ‘உயர்ந்த சிறப்புகள் பல பொருந்திய செம்மனத்தார்’ ஆகியோர்களைத் தேடிக் காண வேண்டும்; நெருங்கிப் பழக வேண்டும்; நட்புக்கொள்ள வேண்டும்; அவர்களின் அறிவுரை கேட்டு நடக்க வேண்டும்’ அவர்களின் உயர்ந்த கொள்கைகளை,ஆட்சித் திறனை, செயலாற்றும் சீர்மையை வாழ்வியல் செம்மையை, பண்பியல் மேன்மையை பின்பற்றி வாழ்வில் முன்னேற வேண்டும்.

பெரியாரைப் பழிக்கக் கூடாது; குறை சொல்லக் கூடாது; அவர்கள் பணிக்கு இடையூறு செய்யக் கூடாது. அவர்களை விட்டு விலகிப் போய் விடக் கூடாது. அவர்கள் வருத்தப்படுமாறு நடந்து கொள்ளக் கூடாது. அவர்களைப் பகைத்துக் கொள்ளக் கூடாது. என்பனவற்றை வளர்கிறவர்கட்கு வாழ்கிறவர்கட்கு வலியுறுத்துவான் வேண்டிப் படைக்கப்பட்ட அதிகாரமே ‘பெரியாரைப் பிழையாமை ஆகும்.

பிறர் குறைகண்டு பழிப்பது எளிது. ஆனால், நிறை கண்டு போற்றுவது அரிது. மனித மனம் மற்றவர்களை உயர்ந்தவர்களாக எளிதில் ஏற்றுக் கொள்ளுமா? கொள்ளாது எனக் கருதியே, கொள்ள வேண்டும் அதுவே நலம் என்பதை வற்புறுத்தவே பெரியாரைத் துணைக் கோடல் எவ்வளவு நலம் தருமோ? அத்தகைய நலத்தைப் பெறவும், வீழ்ச்சியை உண்டாக்கிக் கொள்ளக் கூடாது என்பதையும் உணர்த்தும் முகமாகவும் இவ்வதிகாரம் எழுந்துள்ளது.

பெரியார்களை மதித்தால் அவர்கள் பணி,தடங்கலின்றி தொடர்ந்து சிறப்பாக நடைபெறும். தம்மை மதிப்பவர்கள் மீது அவர்கள் ஈடுபாடு கொள்வர். அதனால் பெரியாரைப் போற்று பவரும் பெரும் பயன் எய்துவர். இராமன், வீடணன் அடைக்கலம் குறித்து நண்பர்களோடு ஆராய்கிற போழ்து சுக்கிரீவன் கூறிய கருத்துகளில் ஒன்று,

“தகையுறு தம்முனை, தாயைத் தந்தையை

மிகையுறு குரவரை, உலகின் வேந்தனை

பகையுற வருதலும் துறந்த பண்பு இது

நகையுறல் அன்றியும், நயக்கற்பாலதோ”

என்னும் கம்பராமாயணப் பாடலும் அதிகார விளக்கத்திற்குத் துணைபுரிகிறது.

இந்தியப் பெரு நாட்டின் தனிப்பெரும் சிறப்புப் பொருந்திய தலைமை அமைச்சராக விளங்கிய பண்டித சவகர்லால் நேரு, தேசத்தந்தை காந்தி அடிகள், நோபல் பரிசு பெற்ற கவிஞர் இரவீந்தரநாத தாகூர், சட்ட அறிஞர் அம்பேத்கர், பொருளியல் அறிஞர் ஆர்.கே. சண்முகனார், இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபபாய் படேல் போன்ற தகுதி வாய்ந்த பெரு மக்களை மதித்துப் போற்றி அன்னார்களின் திறமையைத் தக்கவாறு நாட்டுக்குப் பயன்படுத்திக் கொண்டவர்.

தமிழக முதலமைச்சராய் விளங்கிய பேரறிஞர் அண்ணா மதிக்கத்தக்க பெரியார்களை மதித்துப் போற்றுவதிலும் வழி காட்டியாய் விளங்கியவராவார்.

அறிவியல் அறிஞர் கோவை. கோ.து. நாயுடு; பொருளியல் அறிஞர் முனைவர் பா. நடராசன் தமிழறிஞர் முனைவர்

சி. இலக்குவனார், மொழிநூல் அறிஞர் பாவாணர் கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ. சிதம்பரனார், விடுதலைப் போராட்டக்குயில் பாரதியார் போன்ற பெருமக்களைத் தமிழகம், தக்க காலத்தில் தக்கவாறு போற்றத் தவறியதால் நாடும் மொழியும் அடைந்த இழப்புகள் மிகுதி என்பதையும் மறந்துவிடஇயலாது.

எதிர்காலம் பெரியாரைப் பிழையா நாடாக மலரட்டும்.

“ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை, போற்றுவார்

போற்றலுள் எல்லாம் தலை.” (குறள். 891)

உலகத்தில் சிலர் அறிவும் ஆற்றலும் மிக்கவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அவர்களை மதித்து நடக்க வேண்டும். அவர்களை அவமதித்துப் பிழை செய்வதால் வரும் இடரும் அழிவும் தாங்க முடியாதனவாக இருக்கும்.

ஆகையால், தற்காப்புத் தேடுவோர் செய்யும் காவல் முறைகளில் தலையானது எது என்றால், ஆற்றல் உடையவர்களின் ஆற்றலை இகழாமல் நடப்பதே ஆகும்.

என விளக்கம் கூறுவதுடன் தம்மை உயர்ந்த நெறியில் இட்டுச் செல்வார் பின்பற்றுகின்ற நெறிகளில் எல்லாம் மிக உயர்ந்தது எதுவென்றால், எடுத்த செயலையும் செப்பமாகச் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்த பெரியார்களை இகழாமை ஆகும். எனவும் கூறலாம்போல் தோன்றுகிறது.

திறமை உடையவர்களைப் பழிக்காதீர்!

ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை அவர்களைப் பாராட்டுவார் பாராட்டுகளில் எல்லாம் சிறந்த பாராட்டாகும்.

சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவனின் ஆற்றலை,

“நீ உடன்றுநோக்கும்வாய் எரிதவழ

நீ, நயந்து நோக்கும்வாய் பொன்பூப்பச்

செஞ்ஞாயிற்று நிலவு வேண்டினும்

வெண்திங்களுள் வெயில் வேண்டினும்

வேண்டியது விளைக்கும் ஆற்றலை”

என ஆவூர் மூலங்கிழார் பாடிய புறநானூற்றுப் பாடல் அடிகள் ஒருவழிச் சான்றாகும்.

செயலாற்றும் திறனற்றவர்கள் இகழப் படவேண்டியவர்களே! ஆனால், எக்காரணம் கொண்டும் ஆற்றல் மிக்க செயல் வீரர்களை இகழ்தல் கூடாது.

“ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை, போற்றுவார்

போற்றலுள் எல்லாம் தலை.” (குறள் 891)

என உடன்பாட்டு வழியிலும் நோக்குவோம்!

“பெரியாரைப் பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால்

பேரா இடும்பை தரும்.” (குறள். 892)

பெரியாரைப் பேணி ஒழுக வேண்டும். அவ்வாறு ஒழுகினால் பெரியாரால் பேரின்பப் பெருவாழ்வு எய்தலாம். ஆனால் செயற்கரிய செயல்களை மிக இயல்பாகச் செய்யும் ஆற்றல் மிக்க பெரியாரை மதிக்காமல், தன்னைக் காட்டிலும் அவர் எந்த விதத்தில் உயர்ந்தவர்! தான் எந்த வகையில் அவருக்குக் குறைந்தவன்? எனவும் மனத்தில் எண்ணுவதுடன், மற்றவர்களிடமும் தன்னைத்தானே வியந்து பெருமை பாராட்டிக் கொள்வது நல்ல பழக்கம் அல்ல.

எவனொருவன் தன்னை உயர்ந்தவனாக எண்ணிச் செருக்குக் கொள்வதுடன் உண்மையிலேயே தகுதி வாய்ந்த பெரியாரை மதிக்கத்தவறினால் அக்குறை ஒன்றே அவனுக்கு நீங்காத பெருந்துன்பத்தைத் தரும்.

பெரியாரைப் பேணமறவாது வாழ்ந்தவர்கள் வரலாற்றில் நீங்கா இடம் பெற்றனர்.

18ஆம் நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்து நாட்டில் வாழ்ந்த சென்னர் என்ற அறிஞரே அம்மைநோய் வரவொட்டாமல் தடுக்கும் மருத்துவ முறையைக் கண்டுபிடித்து உலகிற்கு உதவிய பெரியார்.

அவர் பிரான்சுநாட்டு மன்னன் நெப்போலியனுக்கு ஒரு மடல் வரைந்திருந்தார். அதில் ‘பிரஞ்சு நாட்டுச்சிறையில் அடைக்கப் பட்டிருந்த இங்கிலாந்து நாட்டுக்காரர் இருவரும் குற்றமற்றவர்கள், எந்தத் தவறான எண்ணத்தோடும் அங்கு வந்தவர்கள் அல்லர்; அவர்களை வீணாகத் தண்டிக்க வேண்டாம் விடுதலை செய்து விடுவது நல்லது’ என வேண்டியிருந்தார்.

மடலைக் கண்ட நெப்போலியன் ஆகா! சென்னரா எழுதியுள்ளார். அந்தப் பெரியார்க்கு நாம் எதையும் மறுக்கமுடியாது எனக் கூறி விடுவிக்க ஆணையிட்டார் என்பது உண்மை வரலாறு.

“பொறுப்பர் என்று எண்ணிப் புரைதீர்ந்தார் மாட்டும்

வெறுப்பன செய்யாமை வேண்டும்; வெறுத்தபின்

ஆர்க்கும் அருவி அணிமலை நன்னாட

பேர்க்குதல் யார்க்கும் அரிது”

என்னும் நாலடியார்ப் பாடலும் ஏற்ற இலக்கிய மேற்கோளாகும்.

“கொல்லும் வெங்கொடுங் கூற்றினை இகழினும் கூறும்

நல்லநீரரை, நயந்தன யாவையும்முடிக்க

வல்லவீரரை, மாதவத்தோர்களை மதியிற்

செல்லும் தீரரைச் சிறிதும் நீஇகழ்ந்திn7தளிந்தோய்”

என்னும் செகவீர பாண்டியனாரின் பாடல் குறள் விளக்கத்தின் பொருட்டுப் பாடப்பட்டதாகும்.

“கற்றறிந்த ஒழுக்கமுடையவரின் மெய்யான சொற்கள் வழுக்கல் நிலத்தில் நடப்பவர்க்கு ஊன்றுகோல் உதவுவது போல உதவும்” என்பதை,

“இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே

ஒழுக்கம் உடையார்வாய்ச் சொல்” (குறள். 415)

எனக் கேள்வி அதிகாரத்தில் கூறி வழிகாட்டினார்.

“ஒரு செயலை வெற்றியாகச் செய்து முடிக்க விரும்புபவன் செய்ய வேண்டும் முறை, அச்செயலைச் செய்து அதன் உட்கூறுகளை எல்லாம் அறிந்த ஒருவன் கருத்தை முதற்கண் அறிந்து கொள்ளலாகும்” எனும் நுட்பத்தை

“செய்வினை செய்வான் செயல்முறை, அவ்வினை

உள்ளறிவான் உள்ளம் கொளல்” (குறள். 677)

என வினைசெயல் வகை அதிகாரத்தில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

“யாரும் மறந்தும் கூட பிறர்க்குக் கேடு செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணுதலும் கூடாது. ஏனெனில் கேடு செய்யக் கருதிய வனுக்கு அறம்கேடு செய்யக் கருதும்”

“தான் துன்பம்இன்றி வாழ வேண்டுமானால் பிறர்க்குக் கேடு தருவனவற்றைச் செய்யாது இருக்கவேண்டும்” எனும் கருத்துகளைத் தீவினை அச்சம் எனும் அதிகாரத்தில்,

“மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க, சூழின்

அறம் சூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு” (குறள். 204)

“தீப்பால் தான்பிறர்கண் செய்யற்க, நோய்ப்பால

தன்னை அடல் வேண்டாதான்” (குறள். 206)

என வேண்டினார்.

அவற்றைத் தொகுத்து மேலும் வலியுறுத்துவான் வேண்டி விளம்பும் குறளே,

“கெடல்வேண்டின் கேளாது செய்க! அடல்வேண்டின்

ஆற்று பவர்கண் இழுக்கு” (குறள். 893)

ஆகும்.

“கெடல் வேண்டின்ஆற்றுபவர்கண் கேளாது செய்க! அடல் வேண்டின் ஆற்றுபவர் கண் இழுக்குச் செய்க! இரண்டும் செய்தக்க அல்ல செய்தலாகும். அல்ல செய்தால் கேடே விளையும்.

உண்மையில் யாரும்தான் கெட்டுப் போக வேண்டும் என்றோ? அழிந்துபோக வேண்டும் என்றோ விரும்புவது இல்லை. ஆனால் செயல்படுங்கால் கேடுதரும் வினைகளையும் அழிவு தரும் வினைகளையும் செய்பவர்களையும் பார்க்கிறோம்.

ஏன் அப்படிச் செய்கிறார்கள்? அறிந்துதான் செய்கிறார்களா? அறியாமல் செய்கிறார்களா? ஆணவத்தால் செய்கிறார்களா? தன் ஆற்றலை உணராது மிகை நம்பிக்கையால் செய்கிறார்களா? விளைவு பற்றிய தெளிந்த சிந்தனை இன்றிச் செய்கிறார்களா? எந்நிலையில் செய்தாலும் அஃது முறையன்று. குற்றமே ஆகும்.

செய்ய வேண்டிய செயல்களைச் செய்ய வேண்டிய வழி முறைகளைத் தகுதிவாய்ந்த பெருமக்களிடம்கேட்டுத் தெளிவு பெறாமல் செய்தல் ஆகாது. அவ்வாறு கேளாது செய்தல் தானேகெட்டுப் போகத் தானே வழி தேடிக் கொண்ட பேதைமைச் செயல் ஆகும்.

செயல்திறன் உடையவர்களின் ஆற்றலை மதிக்க வேண்டும். அன்னாரின் தனிப்பெறும் செயல் திறனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் துணையையும் வழி காட்டுதலையும் தம் செயலுக்குத் தக்கவாறு பயன்படுத்திக் கொள்வதே முறையாகும்.

அதனை விடுத்து ஆற்றல் உடையவர்கட்கு, அவர்கள் செயலுக்கு இடையூறு செய்ய எண்ணுவது பேதைமையாகும். ஆற்றல் உடையவனுக்குக் கேடு புரிய எண்ணுகிறவன் அழிந்து போவது உறுதி!

திருவள்ளுவர் அறியா மக்களுக்காக வருந்தி, இரங்கிக் கூற முற்பட்டதால் ‘கெட்டுப்போக நீயே விரும்பினால் நான் என்ன செய்ய முடியும்! பெரியவர் அறிவுரையைக் கேளாது நட! உனக்கு அழிவை நீயே தேடிக் கொள்ள விரும்பினால் நான் என்ன செய்ய முடியும்? செயலாற்றல் உடையவர்களைச் செயல்பட விடாதே! சினந்து சொல்கிறாரே என்று எண்ணாதே நீ கேட்டுக்கு ஆட்படக் கூடாது; வாழ வேண்டிய நீ வீழ்ந்து விடக் கூடாது அதுவே என் கவலை அதனால்தான் அப்படி உரைத்தேன்! உன் மீது எனக்கு வெறுப்பில்லை! உரிமையால்தான் உரைத்தேன். உன் செயல் முறை செப்பமானால் பாராட்டுவதிலும் முதல் ஆளாக நிற்பேன்” எனத் திருவள்ளுவர் மொழியும் குறள் இதுவாகும்.

“கூற்றத்தைக் கையால் விளித்தற்றால், ஆற்றுவார்க்கு

ஆற்றாதார் இன்னா செயல்” (குறள். 894)

வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து முதுமை எய்தி இறக்க வேண்டும்; போர்க் களத்தில் இறங்கிப் போரிட்டு வீர மரணம் எய்த வேண்டும்! நோய்வாய்ப்பட்டு இறக்க நேர்ந்தாலும் இறப்பு இயற்கை இறப்பே ஆகும். இவ்வாறு இயற்கையாய் இறப்பு எய்தாமல், தனக்கு இறப்பைத் தானே தேடிக்கொள்வதை நடைமுறை உலகம் ‘தற்கொலை’ எனக் கூறும். திருவள்ளுவர் அவர்கால மக்களின் நம்பிக்கையின் பின்னணியில் ‘கூற்றத்தைக் கையால் விளித்தல்’ என்கிறார். கூற்றத்தைக் கையால் விளித் தற்றால் என்னும் உவமை வழியாக’ ஆற்றுவார்க்கு ஆற்றாதார் செய்யும் இன்னாச் செயலை’ எடுத்து மொழிகிறார்.

“எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம்

மாணாசெய் யாமை தலை.” (குறள். 317)

என்பதே வள்ளுவர் நெறி!

பூனை எலியோடு மோதலாம்; பூனை பூனை யோடும் மோதிப் பார்க்கலாம்; ஆனால் பூனை யானையோடு மோதினால் பூனை நிலை என்னாகும்!

குறைந்த ஆற்றல் உடையவன் தன்னைக் காட்டிலும் குறைந்த ஆற்றல் உடையவனிடம் துணிந்து மோதலாம். தன்னை ஒத்த குறைந்த ஆற்றலுடையவனிடம் மோதிப் பார்க்கலாம். ஆற்றலே இல்லாத கோழை நிகரற்ற ஆற்றல் உடைய பெருந்தக்கார்க்கு இடையூறு செய்ய முற்பட்டால் என்னாவான்? யானையின் காலடியில் தானே வந்து விழுந்த பூனையின் நிலையினை எய்துவான்.

ஆற்றல் உடையவர்களை மதி! ஆற்றலை வளர்த்துக் கொள்! ஆற்றலுடையவர்களிடம் வம்புக்குப் போய் வலிய சாவைத் தேடிக் கொள்ளாதே!

“எல்லாத் திறத்தும் இறப்பப் பெரியாரைக்

கல்லாத் துணையார்தாம் கைப்பித்தல் - சொல்லின்

நிறைந்தார் வளையினாய்! அஃதால் எருக்கு

மறைந்து யானை பாய்ச்சி விடல்” 1

“வெஞ்சின மன்னவன் வேண்டாதவே செய்யினும்

நெஞ்சத்துட் கொள்வ சிறிதும், செயல் வேண்டா

என்செய் தகப்பட்டக் கண்ணும் எழுப்பவோ!

துஞ்சு புலியைத் துயில்.” 2

“ஆற்றப் பெரியார் பகைவேண்டிக் கொள்ளற்க!

போற்றாது கொண்டு, அரக்கன்போரில் அகப்பட்டான்

நோற்ற பெருமை உடையாரும் கூற்றம்

புறக்கொம்மை கொட்டினார் இல்” 3

என்னும் பழமொழிப் பாடல்கள் மூன்றும் தக்க மேற்கோளாய் அமையும்.

மூன்றாம் பாடலில் அரக்கன் என்றது இராவணனை; ஆற்றப் பெரியார் என்றது இராமனை. ஏனெனில் இராவணனைப் போரில் வென்ற கார்த்தவீரியனை நேரில் கொன்ற பரசுராமனை யும் எளிதாக வென்ற ஆற்றலுடையவன் இராமன்.இணையற்ற வீரனான இராமனுக்கு இன்னா செய்து இராவணன் வலிய சாவை வரவழைத்துக் கொண்டது போன்றதாகும்.

கட்டியங்காரன் ஏவலால் சீவகனைச் சிறைப்படுத்தும் பொருட்டு மதனன் கைக்கொண்டு போவதைக் கண்டு துயர் அடைந்த நகர மாந்தர், வல்லவனான சீவகனுக்கு அல்லல் செய்து, தன் குலத்தோடு அழிய அப்புல்லன் கூற்றத்தை அழைப்பது போல் உள்ளது எனக் கூறும் கூற்றும் தக்க மேற்கோளாகும்.

“யாண்டுச்சென்று யாண்டும் உளராகார், வெந்துப்பின்

வேந்து செறப்பட் டவர்.” (குறள். 895)

நாட்டுக்குக் கேடுதரும் குற்றம் புரிந்து, கண்ணோட்டம் கொள்ளாது நீதியை நிலை நாட்டும் வலிமை வாய்ந்த ஆட்சியாளனின் சீற்றத்திற்கு ஆட்பட்டவன். எங்கும் ஓடி ஒழியவோ, தப்பிக்கவோ உயிர் வாழவோ இயலாது.

நாட்டுக்குக் கேடு புரிந்து ஆள்வோரின் பகையைத் தேடிக் கொண்டவன் உயிர் பிழைத்தல் அரிது.

“தீயன அல்ல செயினும் திறல் வேந்தன்

காய்வன சிந்தியார், கற்றறிந்தார் - பாயும்

புலிமுன்னம் புல்வாய்க்குப் போக்கில்; அதுவே

வளிமுன்னர் வைப்பாரம் இல்”

என்னும் நாலடிப்பாடல் நல்லதொரு எடுத்துக் காட்டாகும்.

“அரசியல் பாரம் பூரித்து அயர்ந்தனை, இகழாது, ஐயன்

மரைமலர்ப் பாதம்நீங்கா வாழுதி; மன்னர் என்பார்

எரிஎனற்கு உரியார் என்றே எண்ணுதி; எண்ணம்யாவும்

புரிதி,” சிற்றடிமைக் குற்றம் பொறுப்பர்” என்று எண்ண வேண்டா”

இராமனைப் பேணி ஒழுகுமாறு சுக்கிரீவனுக்கு வாலி உரைத்த இவ்வறிவுரையும் தக்க இலக்கிய மேற்கோளாகும்.

தீய செயல்கள், செய்வார்க்கும் செய்யப்பட்டவர்க்கும் ஒருங்கே தீமையே தருவதால் அத்தீய செயல்களைச் செய்யத் தீயைக் கண்டு அஞ்சுவதைக் காட்டிலும் அஞ்சி விலக வேண்டும். தமக்குத் தீமை செய்த பகைவர்க்கும் கூடத் தீமை செய்யக் கூடாது என்பது குறள் நெறி.

அப்படி இருக்க நன்னெறி பற்றி ஒழுகி, நாட்டுக்கு நல்லதையே செய்து வாழும் நாட்டுக்குப் பெருமை சேர்க்கும் பெருந்தகையாளர்க்கு ஒருவன் கேடு செய்து வருகிறானே அவன் என்னாவான் என வினவிய ஒருவர்க்கு வள்ளுவர் வழங்கிய விடையே,

“எரியால் சுடப்படினும் உய்வுண்டாம்; உய்யார்

பெரியார்ப் பிழைத்தொழுகு வார்.” (குறள். 896)

என்னும் குறளாகும்.

பற்றி எரியும் நெருப்புக்குள் சூழ்நிலையால் சிக்கிக் கொண்டவர்களில் இறந்தவர் பலர்; காயத்துடன் தப்பி; உயிருக்குப் போராடுவோரும் பலர்; சின்னஞ்சிறு காயத்துடன் உயிர் பிழைத்து நலத்துடன் வாழ்வோரும் சிலர் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள்.

ஆகவே நெருப்பால் சூடு பட்டவர்களிலும் பிழைத்துக் கொண்டவர்கள் உண்டு! ஆனால், ஆற்றல் மிக்க பெரியாரைத் துன்பத்தால் சுட்டு வேதனைப் படுத்தியவர்கள் ஒரு காலத்திலும் தண்டனையிலிருந்து தப்பிக்க இயலாது.

“நமக்கு இவரோடு மாறுபடுதல் ஆகுமோ என்பதை எண்ணிப் பாராமல், தாமாகவே பெரியார்முன் வலிய எதிரிட்டுச் சென்று, சிறுமையுடையோர், அவரைத் தறுகண்மை செய்து நடத்தல், அப்படி நடந்த சிறுமையாளர்க்கே அழிவைத் தரும். அது, தாம் செல்லும் வழி அறியாத மாக்கள், வழி தவறி ஊரினுள்ளே பிறர் காணாதவாறு புகுந்து திருட முயன்று அம்முயற்சியால் இறந்து பட்டதை ஒக்கும்.” என்னும் கருத்துப் புலப்படுமாறு,

“ஆமாலோ என்று பெரியாரை, முன்னின்று

தாமாச் சிறியார் தறுகண்மை செய்தொழுகல்

போமாறு அறியாப் புலன்மயங்கி, ஊர்புக்குச்

சாமாகண் காணாத வாறு”

என அமைந்துள்ள பழமொழிப் பாடல் தக்க மேற்கோள் ஆகும்.

“படம் விரித்தலை உடைய நாகப் பாம்பு, நிலத்தின் வெடிப்பின் உள்ளே உள்ளதானாலும், இடியின் கொடிய ஒலிச்சீற்றமானது தொலைவில் இருந்து கேட்டாலும் அதற்கு அஞ்சும். அதுபோல, அருமைப்பாடுடைய பாதுகாப்பான இடத்தைச் சேர்ந்திருந்தாலும், மேன்மையுடைய பெரியோர் சீறுவாராயின், ஏனைச் சிறியோர் அதற்குத் தப்பமாட்டார்” என்னும் பொருள்பட அமைந்த

“விரிநிற நாகம் விடருள தேனும்

உருமின் கடுஞ்சினஞ் சேணின்றும் உட்கும்;

அருமை உடைய அரண் சேர்ந்தும் உய்யார்

பெருமை உடையார் செறின்.”

என்னும் ‘நாலடியார்ப் பாடலும் எடுத்துக் காட்டாய் விளங்குகிறது.

“பெருமையுடையாரைப் பீடழித்தால் இன்னா’ என இன்னா நாற்பது கூறுவதையும் உடன் எண்ணிப் பார்க்க!

“ஒருவன் தன் மனம் அறியத் தான் கொள்ளக் கூடாத குற்றம் புரிந்தால், அவன் கொண்டுள்ள பட்டம் பதவி புகழ் முதலிய மிக உயர்ந்த தோற்றம் என்ன பயன் செய்யும்.” என்பதை,

“வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும், தன்நெஞ்சம்

தான்அறி குற்றப் படின்?” (குறள்.272)

எனக் கூடா ஒழுக்கத்தில் வினா எழுப்பினார். இங்கே எழுப்பும் வினா,

“வகைமாண்ட வாழ்க்கையும் வான்பொருளும் என்னாம்

தகைமாண்ட தக்கார் செறின்?” (குறள்.897)

“தகைமாண்ட தக்காரைச் செறின் ஒருவன் வகைமாண்ட

வாழ்க்கையும் வான்பொருளும் என்னாம்”

ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கையில் உயர உயரத் தம் உயர்வை எண்ணிச் செருக்குக் கொள்ளாது, தம்மினும் உயர்ந்த பெரியாரின் தொடர்பையும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பெரியவர்கள் வாழ்த்துமாறு வாழவேண்டும்.

அவ்வாறு செய்யாமல் பண்பால் மேம்பட்ட பெரியவர் களே வருந்திச் சினம் கொள்ளுமாறு நடந்து கொள்பவர் பலவகைப் பெருமையுடைய வாழ்க்கையும், மேம்பட்ட செல்வமும் உடையவராய் இருப்பினும் அவற்றால் ஆகும் பயன் எதனையும் துய்க்க முடியாதே போகும்.

நாம் வாழ்வில் அடைந்த முன்னேற்றம் பயனுடையதாக அமைய வேண்டுமானால், தகுதி வாய்ந்த பெருமக்கள் சீற்றத்திற்கு ஆளாகக் கூடாது. பெரியாரைத் துணைக் கோடல் வேண்டும்.

“வெஞ்சின அரக்கரை வீய்த்து வீயுமோ?

வஞ்சனை நீ செய, வள்ளல் சீற்றத்தால்

எஞ்சல் இல் உலகு எலாம் எஞ்சும், எஞ்சும்? என்று

அஞ்சுகின்றேன்; இதற்கு அறனும் சான்றுஅரோ”

என்னும் கம்பராமாயணப் பாடல் இராவணனுக்குச் சீதை உரைத்த நல்லுரைகளில் ஒன்றாகும். இப்பாடலும் ஏற்ற எடுத்துக் காட்டாகும்.

“தவம் செய்வோர் நினைத்தால் தீயவர்களை அழிக்கவும் முடியும்; நல்லவர்களை வாழ வைக்கவும் முடியும். தவம் செய்வோர் எண்ணத்திற்கு அத்தகைய ஆற்றல் உண்டு”

“ஒன்னார்த் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும்

எண்ணின் தவத்தான் வரும்.” (குறள். 264)

என்பது ஒரு தவக் குறள்.

“தன் மனத்தாலும் வெகுளுதலை ஒருவன் நினையான் என்றால் அத்தகையவன் எதை நினைத்தாலும் உடனே அடைவான்”

“உள்ளிய எல்லாம் உடன்எய்தும், உள்ளத்தால்

உள்ளான் வெகுளி எனின்,” (குறள். 309)

என வெகுளாமை அதிகாரத்தில் உரைத்த வள்ளுவர். அதற்குச் சான்றுபோல் அமைத்த குறளே,

“குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு

நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து” (குறள். 898)

குணம் என்னும் குன்றேறி நின்றார்; நிலையில் திரியாது அடங்கிய மலையினும் மாணப் பெரியர்; நிலை குலையாக் கொள்கை வீறு உடையவர் வாழ்த்துமாறு அனைவரும் வாழவேண்டும்.

மலையன்ன உயர்ந்த மாண்புநிறை பெரியார் ‘யார் வாழ்வது நாட்டுக்கு நல்லதல்ல என்று கருதுகிறார்களோ அத்தகையோர் வழிவழியாக இம்மாநிலத்தில் சிறப்போடு வாழ்ந்தவர்கள் என்றாலும் தம் குடியோடு அழிந்து போவர்.

குன்றன்னார் வளர மதிப்பின், குடியொடு நின்றன்னார் வாழ்வர் நிலத்து.

“நெடுங்காலம் வந்தால் நெறியின்மை கண்டு

நடுங்கிப் பெரிதும் நலிவார் பெரியர்

அடும்பார் அணிகானற் சேர்ப்ப! கெடுமே

கொடும்பாடு உடையான் குடி.”

என்னும் பழமொழிப் பாடலையும் ஒரு மேற்கோளாய்க் கொள்ளலாம்.

“மல்லன் மலையனைய மாதவரை வைதுரைக்கும்

பல்லவரே யன்றிப் பகுத்துணாப் பாவிகளும்

அல்குல் விலைபகரும் ஆய்தொடியர் ஆதியார்

வில்பொருதோள் மன்னா விலங்காய்ப் பிறப்பாரே”

என்னும் சீவக சிந்தாமணிப் பாடலும ஒருவகையில் எடுத்துக் காட்டாகும்.

“பெரியார்கள் திருவுள்ளம் பேதித்தால்

எப்பொருளும் பேதியா தோ”

என்பது பாரதமொழி என்பதையும் இணைத்துச் சிந்திப்போம்.

“ஏந்திய கொள்கையார் சீறின் இடைமுரிந்து

வேந்தனும் வேந்து கெடும்.” (குறள். 899)

உயர்ந்த கொள்கையைக் கடைப்பிடித்து வாழும் பெரு மக்கள், எல்லாரும் நல்ல கொள்கையைக் கைக்கொண்டு வாழவே விரும்புவர்; அதற்குத் தக்க வழி காட்டுவர், எந்த உயர்ந்த நோக்கமும் இன்றி மனம் போன போக்கில் வாழ்பவர்களைக் கண்டால் அவர்களை எப்படியாவது திருத்தி நல்வழிப் படுத்த எண்ணுவர். தக்க அறிவுரை கூறி நெறிப்படுத்த முயல்வர். அவர்களின் அன்புவழி முயற்சி எதுவும் பயன்தரவில்லை யானால். கடிந்து சொல்ல வேண்டிவரும். அவர்களாலும் ஒருவன் செய்யும் குற்றங்களைப் பொறுத்துக் கொள்ளும் வரம்பையும் தாண்டி விடுவானானால் அவன் கெடுவது உறுதி. அவன் மிகப் பெரிய நாட்டை ஆளும் ஆட்சியாளன் ஆயிற்றே அவனைப் பெரியார் சீற்றம் என்ன செய்து விடும் என ஐயம் கொள்ள வேண்டாம்.

உயர்ந்த கொள்கை உடைய பெரியாரின் சீற்றத்திற்கு ஆட்பட்டால் மாபெரும் ஆட்சியாளனும் தன் ஆட்சியை இடையே இழந்து கெடுவான் என்பதை உறுதிப்பட மொழிகிறார். என்னும் போக்கில் உரைகாண்பதற்கு மாற்றாக வேறு வகையில் பொருள் கண்டால் என்ன? எனத் தோன்றுகிறது.

“சினம் கொள்ளுதலைத் தன் வலிமையான பொருள் என்று கொண்டவன் கெடுவது நிலத்தில் ஓங்கி அடித்தவன் கை தப்பாமல் நொறுங்குவது போன்றது” (குறள்.307)

“ஒருவன் தன்னைத் தானே அழிவில் இருந்து காக்க விரும்பினால் தன்னிடம் சினம் உண்டாகாமல் காப்பானாக! அவ்வாறு காக்கத் தவறினால்: அச்சினமே அவனை அழித்துவிடும்” (குறள்.305)

“குற்றம் கண்ட இடத்து இடித்துரைக்கும் பெரியாரின் பாதுகாப்பைத் தேடிக் கொள்ளாத ஆட்சியாளன், தனக்குப் பகைவர் இல்லை எனினும் கெட்டுப் போவான்” (குறள்.448)

“நல்லவர் ஒருவர் நட்பைக் கைவிட்டு விடுதல் பல பேரைப் பகைவராகத் தேடிக் கொள்வதிலும் பன்மடங்கு தீமையானதாகும்” (குறள்.450)

“காண வருவார்க்கு எளிதாகக் காண வாய்ப்புத் தந்து ஆராய்ந்து முறைமை செலுத்தாத ஆட்சியாளன், இரங்கத் தக்க அவன் செயலால் அவனாகவே கெட்டுப் போவான்” (குறள்.548)

என்பனவெல்லாம் வள்ளுவ நெறி!

“செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தனாக இருக்க வேண்டிய ஆட்சியாளன். உயர்ந்த கொள்கையைக் கடைப்பிடித்து, தனக்கும் நாட்டுக்கும் நல்லதையே செய்து வாழும் பெரியார் நாட்டு நலம் கருதிக் கூறிய அறிவுரைகளைக் கேளாது இவர் என்ன எனக்கு அறிவுரை கூறுவது எனக் கூறி தவறே செய்யாத நல்லதையே செய்பவர் மீது நாடாளுவோன் என்று சீற்றம் கொள்ளத் தொடங்குகிறானோ அவன் ஆட்சி தொடராது. அவனும் ஆட்சிக் கட்டிலிலிருந்து வீழ்ந்து அழிவான்.

“சுருங்கச் சொன்னால், நாடுபோற்றும் உயர்ந்த கொள்கை உடைய பெரியாரைச் சீறினால் மிகப் பெரிய ஆட்சியாளனும் தன் ஆட்சியைப் பதவிக் காலம் முழுமையும் ஆளமுடியாமல் இடையிலேயே இழந்து கெடுவான்” எனக் கூறத் தோன்றுகிறது. ஏனெனில் ‘பெரியார்ப் பிழைத்து ஒழுகுவார்; உய்யார்’ என்பது தானே வள்ளுவநெறி!

“கரிய மாலினும் கண்ணுதல் ஆனினும்

உரிய தாமரைமேல் உறைவானினும்

விரியும் பூதம் ஓர்ஐந்தினும், மெய்யினும்

பெரியர் அந்தணர்; பேணுதி, உள்ளத்தால்

அந்தணளர் முனியவும், ஆங்கு அவர்

சிந்தையால் அருள் செய்யவும், தேவருள்

நொந்து உளாரையும், நொய்து உயர்ந்தாரையும்

மைந்த! எண்ண, வரம்பு உண்டாம்கொலோ?

அனையர் ஆதலின், ஐய இவ்வெய்யதீ

வினையின் நீங்கிய மேலவர் தாள்இணை

புனையும் சென்னியை யாய்ப் புகழ்ந்து ஏத்துதி

இனிய கூறி நின்று ஏயின செய்தியால்”

என்னும் கம்பராமாயணப் பாடல்கள் வசிட்டர் இராமனுக்குக் கூறும் அரசநீதி குறளின் உடன்பாட்டு நோக்கிற்குச் சான்றாகும்.

“இறந்தமைந்த சார்புடையர் ஆயினும், உய்யார்

சிறந்தமைந்த சீரார் செறின்.” (குறள். 900)

எல்லா வகைச் சிறப்பும் பண்பு நலனும் செயலாண்மையும் உடையாரின் சீற்றத்துக்கு ஆளாவோர், அளவற்ற சிறப்பு அமைந்த துணை நலமும், அரிய வாய்ப்பும் உடையவராக இருப்பினும் தப்பிப் பிழையார் என எண்ணுவதுடன்,

“சிறப்பமைந்த சீருடைப் பெரியாரைப் பகைத்தவன், மிகச் சிறப்பமைந்த பெருந்துணை வாய்க்கப் பெற்றவன் எனினும் தீமையிலிருந்து தப்ப இயலாது” எனவும் சிந்திக்கத் தோன்றுகிறது.

“ஆற்றல் மிகுந்த வேந்தரையும் அரிய தவத்து முனிவரையும்

போற்றி யொழுகின், எப்பொருளும் போற்றலாகும்; அவமதிப்பின்

தேற்றமிகுஞ் சார்பின ரேனும் சிதைவர், திகழ்முப்புரவர் சூரன்,

சாற்றிந்திரன்மா லாதியரும் தளர்ந்தார் எனின் சாற்றவதென்னே!”

என்னும் செகவீர பாண்டியனாரின் பாடலையும் எண்ணிப் பார்க்கலாம்.

“ஆற்றுவார் ஆற்றல் போற்றுக”

“ஆற்றுவார் ஆற்றலை இகழாதே!”

“ஆற்றுவார் போற்றல் தலை”

“பெரியாரைப் பேணி ஒழுகுக!”

“பெரியாரைப் பேணாது ஒழுகாதே!”

“பெரியாரைப் பேணான் பேரிடும்பை பெறுவான்”

“பெரியார் சொல் கேட்டு நட!”

“பெரியார் சொல் கேளாது, கெடாதீர்”

“ஆற்றலாளரை இகழ்ந்தால் அழிவாய்!”

“இறப்பைத் தேடி அலையாதே!”

“செயலாற்றுபவரைச் செயலாற்ற விடு!”

“வேலை செய்பவர்க்குத் துன்பம் தராதே!”

“ஆள்வோர் பகை ஆகாது”

“ஆள்வோர், பகைவரை அழிக்கத் தயங்கார்”

“நெருப்புச் சூட்டிலும் பிழைத்தவர் உண்டு”

“பெரியாரைப் பிழைத்தார் பிழையார்”

“தகைமாண்ட தக்காரைப் பகைக்காதே”

“தக்கார் சீற்றம் அரிய வாய்ப்பையும் அழிக்கும்”

“குன்றன்னார் குன்ற மதிக்க இடம் தராதே!”

“குன்றன்னர் மதிக்குமாறு வாழ்”

“குடியொடு நின்ற புகழுடன் நீடு வாழ வழி தேடு”

“ஏந்திய கொள்கையார் சீற்றத்துக்கு இடம் தராதே”

“ஏந்திய கொள்கையாரை ஏந்திப் போற்று”

“சிறந்தமைந்த சீராரின் சீற்றத்திற்கு ஆளாகாதே”

“சிறந்தமைந்த சீரரைப் பகைக்காதே”

“சிறந்தமைந்த சீரார் வழி நட!”

“சிறந்தமைந்த சீராளர் ஆவோம்!”

----

91. பெண்வழிச் சேறல்

திருவள்ளுவர், “கற்பு என்று சொல்லப்படும் உறுதித் தன்மை, ஒருபெண்ணுக்கு உண்டாகப் பெற்றிருந்தால், அப் பெண்ணினும் பெருமைப்படத் தக்கனவாக வேறு எதுவும் இல்லை” 54 என்றும் வேறு தெய்வங்களை வணங்காது, தன் கணவனையே தெய்வமாக வணங்கி, உயரும் பெண்! வேண்டும் போது பெய்யும் பருவ மழை போன்றவள். 55 என்றும்

“பண்பமைந்த மனைவி, தன்னை ஒத்த பண்பமைந்த, கணவனைப் பெற்றால் அதுவே புதுமை உலகும் போற்றும் சிறப்பு மிக்க வாழ்வாகும்” 58 என்றும்.

வாழ்வியலுக்கு வேண்டிய புறப்பொருள்கள் பொங்கி வழிந்தாலும், பண்பியல் பற்றாக் குறை இருவரில் எவர்பால் காணப்படினும் வாழ்வு நிறைவும் பயனும் அற்ற வாழ்க்கையே ஆகும்.

பண்பாடும் கடமை உணர்வும் அற்ற தலைவனிடம் வாழ்வில் அகப்பட்டுக் கொண்ட தலைவியும் இருப்பாள். அவ்வண்ணமே மனைமாட்சி இல்லாத் தலைவியை வாழ்க்கைத் துணைவியாய் அடைந்தவரும் இருப்பர்.

அத்தகையவர் வாழ்வில் கட்டுப்பாடு, கடமை உணர்வு, ஒத்த உரிமை மலர்ச்சி, வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்க இயலாது.

“இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த

உவகை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு.” (குறள். 531)

“அச்ச முடையார்க்கு அரணில்லை; ஆங்கில்லை

பொச்சாப் புடையார்க்கு நன்கு” (குறள். 534)

என்னும் பொச்சாவாமை அதிகாரக் குறட்பாக்களும் நினைவில் இருக்கட்டும்.

புலால் உண்ணல், சூதாட்டம், கள்ளுண்ணுதல், காம வேட்கையால் காமக் கிழத்தி, மற்றும் பரத்தையர் தொடர்பு ஆகியவை பெருங்குற்றமாகக் கருதிக் கடியப்படாக் காலத்தில் வாழ்ந்த திருவள்ளுவர் இவற்றை எல்லாம் போக்கினால்தான் மனிதன் நிறைமனிதன் ஆவான் எனத் துணிந்து விலக்க வலியுறுத்தினார்.

பிறனில் விழையாமையை அறத்துப் பாலில் தெளிவுபடுத்திய வள்ளுவர் காமக் கிழத்தியர் உறவு எத்தகைய இழிவை உண்டாக் கும் என்பதைத் தெளிவுபடுத்த வாய்த்த அதிகாரமே பெண்வழிச் சேறல் ஆகும்.

பழந்தமிழ் இலக்கண நூலாகிய தொல்காப்பியத்தின் வழி அறிந்து கொள்ளக்கூடிய காமக்கிழத்தியர் பற்றிய செய்திகள் வருமாறு.

“காமக்கிழத்தியாவாள் இற்பரத்தை ‘கடனறியும் வாழ்க்கை உடையராகிக் காமக் கிழமை பூண்டு இல்லறம் நடத்தும் பரத்தையர்’ என்பர் நச்சினார்க்கினியர்.

‘கண்ணிய காமக்கிழத்தி’ (கற்பு. 10. நச்) என்றமையால் ஒருமனைத் தெருவின்கண் உரிமை பூண்டு இல்லறம் நிகழ்த்து பவர் என அறியலாம்.

தலைவியைக் கூறும் போது “தாய் போல் கழறித் தழீஇக் கோடல்” (கற்பு. 32. நச்) என்ற இயல்பும், காமக்கிழத்தியைக் கூறும் போது “தாய் போல் தழீஇக் கழறி (கற். 10. நச்) என்ற இயல்பும் சுட்டுவர் தொல்காப்பியர். இதனால் இருவரையும் தாய் நிலைக்கு உயர்த்தும் தரம் காணலாம்

“மனையோள் ஒத்தலின்’ என்பதால் இவளும் தலைவி யைப் போல் ஒருவனைப் பற்றி ஓரகத்திருக்கும் கற்புடையவள்.

பிரிந்து மீண்ட தலைவனிடம் தலைவியும் காமக் கிழத்தியும் ‘ஏமுறு கிளவி சொல்வர்’ என்பதால் தலைவியை ஒத்த அன்புரிமை உடையவள்.

ஆறும் குளனும் காவும் ஆடி நுகர்தலில் தலைவியை விடப் பெரிதும் தலைவற்குத் துணையாவாள்.

பிற மகளிரொரு தலைவற்குக் களவு நிகழும் போது பொறுத்தலின்றி வருத்தம் மிகுபவள். தலைவியைப் போல உரிமைப்பாடு எண்ணுபவள்.

‘மகன்தாய்’ என்பதை இளம்பூரணர் காமக்கிழத்தியைக் குறிப்பதாகக் கொள்வர். கொண்டால் தலைவி, தன் மகற்குத் தாயாய காமக்கிழத்தியை உயர்வாகக் கருதுபவள் என அறியலாம்.

காமக்கிழத்தி தலைவியின் புதல்வனைத் தழுவும் விளையாட்டிலும், காமக்கிழத்தியை நலம் பாராட்டலிலும் தலைவிக்கு நிகழும் கூற்றால் தலைவிக்கு இவள்பால் இரக்கம் உண்டு என உணரலாம்.

தலைவிபால் பெருமதிப்பு உடையவள். அதனால்தான், காதற் சோர்வில் கடப்பாட்டாண்மையால் தலைவியையும் தலைவனையும் ஒன்று சேர்க்கிறாள்.

காமக்கிழத்தி தலைவியின் புதல்வரைத் தழுவுதல் நான்கு இடங்களில் சுட்டப்படுகிறது. புதல்வனால் வாயில் நேர்தலும் குறிக்கப்படுகிறது. இதனால் மகப்பேற்றினை மதிப்பவள். பிள்ளைப்பாசம் மிக்கவள் என்பதும் புலப்படும்.

தன்னை ஒத்த பிறமகளிரை விடத் தன்னை மிகைப்படக் கருதுவதால் சேரிப் பரத்தையினும் இவள் மேம்பட்ட நிலையினள் ஆதல் வேண்டும் (தொல். கற்பு 10)

காமக் கிழத்தியும் இங்கு ஓர் உயர்நிலை பெற்றவளாகவே காணப்படுகிறாள்.”

வெறும் காம நுகர்வு மட்டும் வாழ்க்கை அன்று. காமம், வெகுளி, மயக்கம் இவை மூன்றன் அச்சமும் ஒழிக்கப்படவேண்டு வனவாகும். அம்மூன்றனுள் ஒன்றாகிய காம வேட்கைக்கு முதன்மை தந்து, அதனை நிறைவேற்றி வைக்கும் காமக் கிழத்திக்கும் மனைவிக்கும் வரம்பு கடந்த மதிப்புத்தந்து அன்னார்க்கு அடிமையாகி, அன்னார் கால் தொட்டு வணங்கி, ஏவல் செய்து வாழும் இழி நிலையைக் கண்டிக்கும் நோக்குடன் படைக்கப்பட்ட அதிகாரமே ‘பெண்வழிச் சேறல்’ ஆகும்.

தகுதி இல்லாத, காமப்பேய் பிடித்த ஆண்மை அற்ற கீழ்மகனைத் திருவள்ளுவர் ‘மனைவிழைவார்’ ‘பேணாது பெண் விழைவான்’ ‘இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பு இன்மை’ ‘மனையாளை அஞ்சும் மறுமையிலாளன்’ “இல்லாளை அஞ்சுவான்’ ‘பெண்ணேவல் செய்தொழுகும் ஆண்மை’ ‘நன்னுதலாள் பெட்டாங்கு ஒழுகுபவர்’ பெண் சேர்ந்தாம் பேதைமை’ எனக் குறிப்பிடுகிறார்.

“மனைவிழைவார் மாண்பயன் எய்தார்; வினைவிழைவார்

வேண்டாப் பொருளும் அது: (குறள்.901)

இல்வாழ்வான் என்பான் தாய், தந்தை, மனைவி, தூய துறவியர். உண்ண உணவிற்கும் வழியற்றவர், பாதுகாப்பு இல்லாதவர், தெளிந்த அறிஞர், வாழ்வாங்கு வாழ்பவர், விருந்தினர், சுற்றத்தினர் அனைவரையும் விரும்பி அவரவர்கட்கு வேண்டுவன செய்து பேணுவதுடன் தான் பிறர் உதவியை எதிர்பாராதவாறு தக்க வாய்ப்புள்ளவனாக ஆக்கிக் கொள்வதைக் கடமையாகக் கொண்டு ஒழுக வேண்டும்.

“வினையே ஆடவர்க்கு உயிர்’ என்னும் முன்னோர் மொழிக்கு ஏற்பக்காலம் இடம், வலிமை அறிந்து, சோம்பலின்றி விடா முயற்சியுடன் தக்க வருவாய் தரும் தொழில் செய்து, தன்னைத் தகுதியுடைய குடும்பத் தலைவனாய் முதற்கண் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். பின்னர் தன்பால் அமைந்துள்ள ஆற்றலுக்கு ஏற்றவாறு ஆளுமையை விரிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

அதனை விடுத்து வரம்பற்ற காம வேட்கையால் கடமை யையும் பொறுப்பையும் மறந்து காமக்கிழத்தியை மட்டும் விரும்பி அவள் விருப்பத்தை மட்டும் நிறைவேற்றினால் போதும் என்று அவள் காலடியில் வீழ்ந்து கிடக்கும் ஆண்மகன் எவனும் உயர்ந்த வாழ்க்கைப் பயன் எதனையும் அடைய மாட்டான்.

தொழில் செய்து முன்னேற விரும்பும் எவரும் காமப் பசிக்கு அடிமை ஆகார்; காமக்கிழத்தியை விரும்ப மாட்டார்: இல்லக் கிழத்தியையும் காம வேட்கைக்குத் தீனி போடுபவள் எனக் கருதிப் பயன்படுத்தமாட்டார்.

“இந்த இப்பிறவிக்கு இருமாதரைச் சிந்தையாலும் தொடேன்”

எனக் கூறி ஒழுக்க சீலனாக வாழ்ந்தவன் இராமபிரான்.

“மங்கையர் பொருட்டால் எய்தும்

மாந்தர்க்கு மரணம்” என்றல்

சங்கை இன்று உணர்தி; வாலி

செய்கையால் சாலும்; இன்னும்

அங்குஅவர் திறத்தினானே;

அல்லலும் பழியும் ஆதல்

எங்களின் காண்டி அன்றே; இதற்கு

வேறு உவமை உண்டோ?”

எனச் சுக்கிரீவனுக்கு இராமன் உணர்த்தும் நல்லரசு பற்றிய அறிவுரையும் ஒருவழி ஒப்புமை உடையதராகும்.

“பேணாது பெண்விழைவான் ஆக்கம், பெரியதோர்

நாணாக நாணுத் தரும்.” (குறள். 902)

தான் வரைந்து கொண்ட வாழ்க்கைத் துணையையும், தன் குடும்பத்தையும் தான் பிறந்த குடியையும், சுற்றத்தினரையும், நண்பரையும், தம்மிற் பெரியாரையும், கடமையையும் தொழிலையும், அறநெறியையும் ஒழுக்கத்தையும் வாய்மையையும் போன்ற பேண வேண்டியவற்றைப் பேணாது காமக் கிழத்தியை மட்டுமே விரும்புவனது ஆக்கம், வளர்ச்சி, செல்வம் மிகப்பெரியதொரு நாணத்திற்கு இடமாகித் தலைக்குனிவை உண்டாக்கும். மகிழ்ச்சியையும் பெருமையையும் புகழையும் தர வேண்டிய ஆக்கம் நாணத்தக்க பொருளாகி விடுகிறது.

பேண வேண்டியதைப் பேணுக காமக்கிழத்தியைத் தேடிக் கொள்ள விரும்பாதே! ஆக்கம் பெறு! அதனால் பீடும் பெருமையும் பெறு!

“இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பின்மை, எஞ்ஞான்றும்

நல்லாருள் நாணுத் தரும்” (குறள். 903)

“பெருமை மிக்க செயல்களைச் செய்யும் மனைவியை அடையாத கணவர்க்குத் தம்மைப் பழித்துக் கூறுபவர்முன் அரிமாவைப் போல் நடக்கும் பெருமித நடை இல்லை” என்பதை,

“புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க் கில்லை, இகழ்வார்முன்

ஏறுபோல் பீடு நடை” (குறள். 59)

என வாழ்க்கைத் துணை நலத்தில் கூறினார்.

அவ்வாறாயின் திருவள்ளுவரின் நோக்கம் புகழ்புரிந்த பெண்ணை வாழ்க்கைத் துணையாகப் பெற்றவரே, இகழ்வார் முன் பீடு நடை போடுவர்.

ஒரு தலைவன், அவன் வீட்டுத் தலைவன் ஆயினும் நாட்டுத் தலைவன் ஆயினும் அவன் எப்போது காமக்கிழத்தியை நாடிச் செல்கிறானோ அப்போதே அவன் கீழானவன் ஆகிவிடுகிறான். ஏனெனில் காம உணர்வு இயற்கையானதாய் இருப்பினும் அதனைத் தணிக்கும் முறையும் இயற்கையானதாகவே இருக்க வேண்டுமே தவிர்த்து இயற்கைக்குப் புறம்பான வழியில் காமக்கிழத்தியைக் கொண்டு நிறைவேற்றிக் கொள்பவனாய் இருப்பான் எனின் நல்லவர் கூட்டத்தில் அவன் நிறைவாக அவர்கட்குச் சமமான பெருமிதத்துடன் இருக்க இயலாது அவன் கூனிக் குறுகி நாணத்துடன் தான் இருக்க இயலும்.

“மனையாளை அஞ்சும் மறுமையி லாளன்

வினையாண்மை வீறுஎய்தல் இன்று” (குறள். 904)

என்னும் இக்குறளைப் படிக்கும் போது, திருவள்ளுவர் ‘பிறனில் விழையாமை’ அதிகாரத்தில்

“பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும்

இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண்” (குறள். 146)

என்னும் குறள் நினைவிற்கு வருகிறது.

தன்னை விடுத்து வேறொரு பெண்ணுடன், தன் கணவன் தவறான ஒழுக்கம் கொண்டுள்ளதை அறிந்த மனைவி அவனை மதியாள். தவறு செய்தவன் தன்வீட்டுக்குள் நுழையும் போது குற்ற உணர்வு நெஞ்சை, உறுத்தும்; ஆண்மையுள்ள சிங்கம் போன்றவனும் ‘ஆ’போன்ற தன் மனைவியை நேருக்கு நேர் காணும் துணிவற்று அஞ்சி அஞ்சியே நடக்க வேண்டிய சூழலை வரவழைத்துக் கொண்டு அவன் வாழும் காலத்து, உண்மையில் பெற்று வாழ வேண்டிய இன்ப அன்பு வாழ்க்கையை இழந்து நாளும் அவனுக்கு அவன் வீடே குற்றவாளிக் கூண்டு போல் தான் காட்சி தரும்.

உள்ளத்தால் வாழும் உண்மை வாழ்க்கையை இழந்தவன், புகழ்பெறும் வாய்ப்பையும் இழந்து விடுகிறான். தான் மேற்கொண்ட செயலில் முழு ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட இயலாமல் போவதால் தொழிலிலும் சிறப்புப் பெறுதற்கும் வாய்ப்பின்றிப் போகும்.

“இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சுமற் றெஞ்ஞான்றும்

நல்லார்க்கு நல்ல செயல்” (குறள். 905)

காமக் கிழத்திபால் கொண்ட தொடர்பால், உள்ளன் போடும் ஒத்த உரிமையுடன் ஒன்றி வாழும் நிலையைத் தன் மனைவியிடம் இழந்து, அவளைக் காணும் போது குற்ற உணர்வு உறுத்துவதால் அஞ்சி வாழக்கூடிய குடும்பத் தலைவன், நாட்டுக்கு நன்மை செய்து வாழும் நல்லவர்கட்குத் துணையாகத் தான் செய்ய வேண்டிய நற் கடமைகளையும் செய்வதற்கும் அஞ்சுவான். துணிவு அவனிட மிருந்து துண்டித்துக் கொள்கிறது.

பாரதி வருந்துவதுபோல் ‘அஞ்சி அஞ்சிச் சாவார் இவர் அஞ்சாத பொருளில்லை’ அவனியிலே, என்ற நிலையினர் ஆவர்.

நல்லார்க்கு நல்லது செய்வதற்கு அஞ்சுகிறவன் அறிவுடையவன் ஆகான்.

திருவள்ளுவர் அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை என்றார். ஆகவே காமக்கிழத்திபால் தொடர்பு கொள்வதற்கு அஞ்சி இருந்தால் அறிவுடைமையாகும். அங்கே அஞ்சாது ஒழுக்கம் தவறியதால்; அச்சமின்றி இல்லாளை அணுக முடியவில்லை; அகத்தும் புறத்தும் செய்ய வேண்டிய நல்ல பணிகளையும் தெளிவாகச் செய்ய முடியவில்லை.

“பன்றி வேட்டைக்குச் சென்று முள்ளம் பன்றியின் தாக்குதலுக்கு ஆட்பட்ட நாய் கரிப்பானைத் தூரைக் கண்டும் அஞ்சும். என்னும் பழமொழியும் எண்ணத் தக்கது.

காமத்தால் வேலி தாண்டி வீழ்ந்தவன்; அக வாழ்விலும் புற வாழ்விலும் ஒருக்காலும் எழுச்சி கொள்ளான் வீழ்ந்தவன் வீழ்ந்தவனே!

“இமையாரின் வாழினும் பாடிலரே, இல்லாள்

அமையார் தோள் அஞ்சு பவர்” (குறள். 906)

என்னும் குறளுக்குப் பொருள் காணும் முன் புணர்ச்சி மகிழ்தல் அதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள

“தாம்வீழ்வார் மென்தோள் துயிலின் இனிதுகொல்

தாமரைக் கண்ணான் உலகு.” (குறள். 1103)

“வேட்ட பொழுதின் அவையவை போலுமே

தோட்டார் கதுப்பினாள் தோள்.” (குறள். 1105)

“உறுதோ றுயிர்தளிர்ப்பத் தீண்டலால் பேதைக்கு

அமிழ்தின் இயன்றன தோள்.” (குறள். 1106)

என மகிழ்ச்சிப் பெருக்கால் உள்ளமும் உடலும் பூரித்து எண்ணி எண்ணிக் களிக்க வேண்டிய இல்லத்தலைவன், தன்னுடைய நெறியற்ற காம ஒழுக்கத்தால் தன் வாழ்க்கைத் துணைவியின் மூங்கில் போன்ற அழகிய மெல்லிய தோள்களைக் கூட நெருங்க அஞ்சுகிறான்.

மனைவியை நெருங்க அஞ்சுகிறவன். புற வாழ்வில் நாடே வியந்து நோக்கும் பெரும் பொறுப்பை ஏற்று ஆண்டாலும் பெருமைக்கு உரியவனாய் விளங்க இயலாது.

“இழுக்கம் இழிந்த பிறப்பாய் விடும்” (குறள். 133)

“இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தாப்பழி “ (குறள். 137)

“தீயொழுக்கம் என்றும் இடும்பை தரும்” (குறள். 138)

என்பன வள்ளுவர் வாய்மொழியாகும்.

நெறியற்ற காம நுகர்வாளன், மனைவியை நெருங்கவே அஞ்சுவான். அவன் புறவுலகியல் எவ்வளவு உயர்ந்த பதவியில் இருந்தாலும் பெருமை பெறான்.

“பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள, கற்பென்னும்

திண்மையுண் டாகப் பெறின்” (குறள். 54)

என வாழ்க்கைத் துணை நலத்தில் வினா எழுப்பியவர்

“கடலன்ன காமம் உழந்தும் மடலேறாப்

பெண்ணிற் பெருந்தக்க தில்.” (குறள். 1137)

என நாணுத்துறவு உரைத்தலில் உறுதி கூறும்முன் இவ்வதிகாரத்தில் பெண்ணின் பெருமை கூறும் குறளே

“பெண்ணேவல் செய்தொழுகும் ஆண்மையின், நாணுடைப்

பெண்ணே பெருமை உடைத்து” (குறள். 907)

வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வான் புகழ் எய்த வேண்டிய தலைவன், பல்வேறு பணிகளில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கட்கும் ஆணையிட்டுச் செயல்பட வைக்கும் தகுதியுடைய ஆடவ னாகிய தலைவன், தன் காம வேட்கையால் காமக்கிழத்தியின் கட்டளைகளைத் தலைமேற் கொண்டு நடக்கும் தலைவனின் ஆண்மையைக் காட்டிலும். அவனைத் தவிர வேறு எந்த ஆடவனையும் அண்டவிடாது, அவனையே தலைவனாகக் கொண்டு கற்பு நெறி போற்றி பெண்மைக்கு அணிகலனாய் விளங்கும் நாணம் உடையவளாகவும் விளங்கும் பெண் தன்மையே பெருமை உடைத்து.

கைகேயி கேட்ட வரத்தால் அதிர்ச்சியுற்ற தயரத மன்னன் மண்ணில் வீழ்ந்து, கைகேயின் காலிலும் விழுந்து மன்றாடும் போது புலம்பிய புலம்பல் பாடலில் ஒன்று,

“ஏண்பால் ஓவா நாண்மடம் அச்சம் இவையேதம்

பூண்பால் ஆகக் காண்பவர் நல்லார்; புகழ்பேணி

நாண்பால் ஓரா நங்கையர் தம்பால் நணுகாரே

ஆண் பாலரே; பெண்பால் ஆரோடு அடைவு அம்மா”

என்னும் கம்பராமாயணப் பாடல் ஒருவழிச் சான்றாகும்.

“நட்டார் குறைமுடியார்; நன்றாற்றார், நன்னுதலாள்

பெட்டாங்கு ஒழுகு பவர்,” (குறள். 909)

“நண்பனுக்குக் கேடானவற்றை விலக்குதல், அவனை நல்வழியில் செலுத்துதல், தவிர்க்க முடியாமல் கேடு வருமாயின் அவனொடும் துன்புறுதல் என்பன நட்பியல்புகள் ஆகும்.”

“இடுப்பில் கட்டி இருக்கும் உடையைப் பறிகொடுத்தவனின் கை தானே போய் மானம் காத்து நிற்பதுபோல், நண்பனுக்குத் துன்பம் வருங்கால் உடனே போய் அத்துன்பத்தை நீக்குதல் நட்பாகும்.” என்பதை

“அழிவின் அவைநீக்கி ஆறுய்த்து அழிவின்கண்

அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு.” (குறள். 785)

“உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே

இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு.” (குறள். 788)

என நட்பு அதிகாரத்தில் நட்டார் குறைமுடிக்க வேண்டியவர் திருவள்ளுவர்.

“தம் கடமையை உணர்ந்து சான்றாண்மையைக் கடைப் பிடிப்பவர்க்கு, நன்மையானவற்றை, எல்லாம் செய்தல் கடமை என்று ஆய்ந்தோர் கூறுவர்.” என்பதைக்

“கடனென்ப நல்லவை எல்லாம், கடனறிந்து

சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு” (குறள். 981)

எனச் சான்றாண்மை அதிகாரத்திலும்,

“ஒருவனுக்கு நல்ல ஆண்மை என்று சொல்லப்படுவது அவனவன் தான் பிறந்த குடியைப் பிற குடிகளினும் மேம் பட்டதாக்கிக் கொள்வதேயாம்.” என்பதைக் குடி செயல் வகை அதிகாரத்தில்

“நல்லாண்மை என்ப தொருவற்குத் தான்பிறந்த

இல்லாண்மை ஆக்கிக் கொளல்.” (குறள். 1026)

எனக் குறிப்பிடுகிறார்.

பழகிய நண்பர்கட்கு உள்ள குறைகளை அகற்றி நிறைவுடைய வர்கள் ஆக்குவதும் தாம் பிறந்த குடியை மேம்பட்ட குடி ஆக்குவதற்கு வேண்டிய நல்ல நல்ல செயல்களைச் செய்து கொண்டிருப்பதும் ஒவ்வொரு ஆண்மகனின் கடமை ஆகும்.

ஆனால், அழகிய நெற்றியினை உடைய காமக் கிழத்திக்கு அடிமையாகி அவளே தஞ்சம் எனக் கொண்டு அவள் மனம் கோணாமல் நடக்க விரும்புபவன். தம் நண்பர்க்குச் செய்ய வேண்டிய உதவிகளையும் செய்ய மாட்டான். தனக்கும் குடும்பத்திற்கும் குடிக்கும் நன்மை தரும் செயல்கள் எதனையும் செய்யவும் மாட்டான்.

“வயலில் நிற்கும் மாமரத்திலிருந்து முற்றிப் பழுத்து விழும் இனிய கனியைப் பக்கத்தில் உள்ள நீர் நிலையில் திரியும் வாளைமீன் எளிதில் கவ்விக் கொள்ளும் மருதநிலத் தலைவனாகிய ஊரன். இவன் எம் வீட்டிற்கு வந்தால். பெரிய வீரன் போல் ஓங்கிப் பேசுவான். ஆனால், தன் வீட்டிற்குப் போனாலோ, அங்குள்ள தன் புதல்வனின் தாயாகிய மனைவி யிடம் எவ்வாறு நடந்து கொள்வான் தெரியுமா? நாம் நம் கையையும், காலையும் தூக்கத் தானும் அது போலவே தூக்கும், கண்ணாடியில் தெரியும் நிழற்பாவைபோல அவள் விரும்பிய படி எல்லாம் ஆடுவான்! என்னும் கருத்துப்பட,

“கழனி மாத்து விளைந்துஉகு தீம்பழம்

பழன வாளை கதூஉம் ஊரன்

எம்இல் பெருமொழி கூறித் தம்இல்

கையும் காலும் தூக்கத் தூக்கும்

ஆடிப்பாவை போல

மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே!”

என்னும் ஆலங்குடி வங்கனார் பாடிய குறுந்தொகை மருதத் திணை, காமக்கிழத்தி கூற்று அவள் எதிர்பார்ப்பைப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது.

இக்குறுந்தொகைப் பாடல் ஒரு வகையில் மேற்கோளாய் அமைகிறது.

“ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே

செல்லும்வாய் எல்லாம் செயல்.” (குறள். 33)

என்னும் அறன்வலியுறுத்தல் அதிகாரக் குறளுக்கும்

“இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் தன் கேளிர்

துன்பம் துடைத்தூன்றும் தூண்.” (குறள். 615)

என்னும் ஆள்வினை அதிகாரக் குறளுக்கும்,

“பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும்

எண்ணிய தேயத்துச் சென்று” (குறள். 753)

என்னும் பொருள் செயல் வகைக் குறளுக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பத் தலைவனும் இலக்கியமாய் விளங்க வேண்டுமென எதிர்பார்ப்பவர் திருவள்ளுவர்.

தன் எதிர்பார்ப்புக்கு எதிர்மறையாக நடப்பவரைக் கண்டு வருந்திப் பாடிய பாடலே,

“அறவினையும் ஆன்ற பொருளும் பிறவினையும்

பெண்ணேவல் செய்வார்கண் இல்.” (குறள். 909)

என்பதாகும்.

இக்குறளைச் சிந்திப்பதற்கு முன் “பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்து அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல்”141

எனப் பிறனில் விழையாமை அதிகாரத்தில் கூறிய குறளையும் நினைவுபடுத்திக் கொள்வோம்.

இன்பத் துய்ப்பில் முறைபிறழ்ந்தவன் அறத்தையும் போற்றான்; தேட வேண்டிய பொருளையும் தேடான்.

நாட்டு மக்களை எல்லாம் தன் ஆணைக்குக் கட்டுப்பட்டு இயங்கச் செய்யும் ஆற்றல் பொருந்தியவன், காம வெறிக்கு ஆட்பட்டு ஒரு காமக்கிழத்தியிடம் சிக்கி அவள் ஏவல் கேட்டு நடக்கும் உரிமையற்ற கடைநிலை ஊழியனாக என்று மாறி விட்டானோ அன்றிலிருந்து அவன் வழியாக எந்த அறச்செயலும் நிகழாது; சிறந்த பொருளாக்கப் பணிகள் எவையும் நிகழா! கட்டுக் கோப்பான இன்ப வாழ்வு நெறிகளோ பேணப்படாது.

காமப்பெண் ஏவல் கேட்பான் அறத்திற்கோ, ஆன்ற பொருளுக்கோ, இன்ப வினைக்கோ ஏவல் செய்யான்.

“எண்சேர்ந்த நெஞ்சத் திடனுடையார்க்கு எஞ்ஞான்றும்

பெண்சேர்ந்தாம் பேதைமை இல்” (குறள். 910)

“பேதைமை என்பதொன்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டு

ஊதியம் போக விடல்.” (குறள். 831)

“நாணாமை, நாடாமை, நாரின்மை யாதொன்றும்

பேணாமை பேதை தொழில்.” (குறள். 833)

“பேதைமை யுள்ளெல்லாம் பேதைமை, காதன்மை

கையல்ல தன்கண் செயல்.” (குறள். 832)

என்னும் பேதைமை அதிகாரக் குறள்வழி. அறிவது, நன்மை தருவன வற்றைக் கைவிடுதல்; கேடு தருவனவற்றைக் கைக் கொள்ளுதல்; நாணத்தக்கவற்றுக்கு நாணாமை. தேட வேண்டியதைத் தேடாமை, அன்பு செலுத்தத் தக்கவரிடம் அன்பு செலுத்தாமை, பேணத் தக்கவற்றைப் பேணாமை ஒழுக்கமற்ற தன்மைகளின் மீது மிகுந்த விரும்பக் காட்டல் எல்லாம் பேதைமை ஆகும்.

ஒழுக்கமற்ற தன்மைகள் மீது மிகுந்த விருப்பம் கொள்வதால் நேர்வதே காமக்கிழத்திபால் கொள்ளும் தொடர்பு. அப் பேதைமை எத்தகைவர்க்கு ஏற்படாது?

மதிக்கத்தக்க உயர்ந்த குறிக்கோளும் அக்குறிக்கோளை அடைய வேண்டும் என்ற மன உறுதியும் உடையவர்கள்: ஒரு காலத்திலும் நெறி பிறழார்; காமக்கிழத்தியை நாடிச் செல்லும் அறியாமை அத்தகையவர்கட்கு எந்தக் காலத்திலும் ஏற்படாது!

குறிக்கோளை முன்நிறுத்துக! மன உறுதியுடன் செயல்படுக! காமப்பெண்ணிடம் செல்லும் அறியாமை ஏற்படாது.

“காமத்திற்கு அடிமை ஆகாதீர்”

“காமக்கிழத்தியை விரும்புவார் மாண்பயன் எய்தார்”

“வினை விழைவார் காமக்கிழத்தியை விழையார்”

“பேண வேண்டியதைப் பேண்.”

“காமப்பெண் விரும்பியின் உயர்வே நாணத்தக்கது”

“காமப்பேய் பிடித்தவன் மனைவிக்கும் அஞ்சுவான்”

“மிகு காமத்தான் புகழ்வாழ்வு பெறான்.”

“காமத்தால் வீழ்ந்தவன் செயல்வீறு கொள்ளான்”

“காமக்கிழத்தியை விரும்புபவன் மனைவிக்கும் அஞ்சுவான்”

“மனைவிக்கே அஞ்சுபவன் நல்லவர்க்கு நல்லது செய்யான்”

“காமத்தீயில் வீழாதே! மனைவி மதிக்க ஒழுகு”

“காமத்தால் அடிமை ஆகும் ஆணைவிட நாணுடைப் பெண் பெருமை உடையவள்”

“காமக்கிழத்தி சொற்படி நடப்பவன் நண்பர் குறை தீரான்”

“காமக்கிழத்தி விருப்பத்தை நிறை வேற்றுபவன் நல்ல செயல்களைச் செய்யான்”

“காம ஏவலன் அறவினை செய்யான்”

“காமத்தால் வீழ்ந்தான் ஆன்ற பொருள் தேடான்”

“மிகு காமத்தான் இன்பத்தையும் உணரான்.”

“காமத்தால் பெண்ணடிமை ஆகாதே!”

“உயர்ந்த குறிக்கோள் வேண்டும்”

“நல்லது செய்வதில் மனத்தில் உறுதி வேண்டும்”

“பேதைமையால் நேர்வதே காமத்தொடர்பு.”

“எண் சேர்ந்த நெஞ்சத்து இடனுடையாராய் விளங்குவோம்!”

----

92. வரைவின் மகளிர்

“தந்நலம் விலை கொடுப்பார் யாவர்க்கும் விற்பதல்லது, அதற்கு ஆவார் ஆகாதார் என்னும் வரைவில்லாத மகளிரது இயல்பு” என்பார் பரிமேலழகர்.

“கணிகையரோடு கலந்து ஒழுகினால் வரும் குற்றம் கூறுதல் முயக்கத்தில் வரைவின்மையால் வரைவின் மகளிரென்று கூறப்பட்டது.” என்பார் மணக்குடவர்.

“நல்லவர், தீயவர் என்னாமல் வரைவின்றிப் பொருள் கொடுப்பார் எல்லார்க்கும் பொதுப்பட்ட உடம்பினை உடையராகிக் குணத்தினால் அன்றி வடிவினால் பெண்டிர் என்னும் வடிவுடையவர்” என்பார் தருமர்.

இளங்குமரனாரின் வாழ்வியலுரை “நல்ல நெறி வரம்பில் நில்லாத மகளிர்” எனச் சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைக்கும்.

பண்டைத் தமிழகத்தில் ‘பரத்தமை’ என்பது தனியொடு பெண்ணின் இழிதகைமையாக மட்டுமின்றிப் பரவலாக ஏற்கப்பட்டதொரு ‘குமுகாய நிறுவனமாக நிலவி இருந்தது.

‘கணிகையர்’ என்ற தனித்த ஒரு தொழிற்குலம், பரத்தமைக்காகவே உருவாகி வளர்ந்து விட்டது. அத்தொழிலுக்கு உரிய ஆடல் பாடல் ஒப்பனை போன்ற நுணுக்க முறைகளும், தனித் தன்மைகளும் விலைமகளிரால் போற்றிக் காக்கப்பட்டன. இச்சீர் கெட்ட சமுதாய அமைப்பு முறை, பிற்காலத்தில் ஓங்கி வளர்ந்து பெண்மையின் மூல வேர்களை அழுகவைத்து, மகளிரில், கற்பு மகளிர், விலை மகளிர் என்ற இரண்டு வகைகளைத் தோற்று வித்துவிட்டன.

ஒருமை மகளிர்க்குரிய அறங்கள், பழக்க வழக்கங்கள், கடமைகள் வேறு; விலை மகளுக்குரிய குணங்கள், கடமைகள், பழக்க வழக்கங்கள் வேறு. இவ்விரண்டின் தகுநிலை அளவு கோல்களும் வெவ்வேறு என்ற அளவில் நின்று பெண்மை பாழடிக்கப்பட்டுவிட்டது.

தமிழகத்தில் பரத்தமைக்குச் சாவு மணி அடிக்க நினைத்த முதற் சிந்தனையாளர் திருவள்ளுவரே! ‘வரைவின் மகளிர்’ என்ற அதிகாரத்தை அறத்துப்பாலில் வைக்காமல் அரசியல், பொருளியல் மற்றும் குமுகாய வியலைப் பரக்கக் கூறுகின்ற பொருட்பாலில் வைத்து, பரத்தமையை அகற்றுவது ஆணின் கடமை மட்டுமன்று; குமுகாயத்தின் அரசின் கடமையுமாகும் என்பதைக் கூறாமல் கூறுகின்றார்.

“வரைவின் மகளிர்’ அதிகாரம் ஒருமை மகளிரைக் கூறும் நோக்கோடு எழுதப்படவில்லை. இந்த அதிகாரத்தின் முதல் நோக்கம். மகளிர் நிறை காக்கும் காப்புக்கு வழி செய்கிற ‘பரத்தமை ஒழிப்பு’.

பொதுமகள் ஒருத்தி பரத்தமையை மேற்கொள்ளுவது, அவளது உளத்தேர்வு உரிமையைப் பொறுத்தது. ஆனால், பரத்தமை என்ற அமைப்புக்குப் பெண்களின் பொருளியல் தாழ்ச்சியும், ஆண் ஆதிக்க நிலையும், குமுகாயச் சூழலும், பெண்ணடிமை முறையும் துணைகளாக நிற்கின்றன.

அக்காரணங்களை அறிந்து அவற்றை நீக்குவதற்குரிய வழிவகைகளைக் காணாமல் “பரத்தமையை விட்டொழி” என விலை மகளிர்க்கு வறண்ட அறத்தைக் கூறுவதால் மட்டும் பெரும்பயன் விளைந்துவிடாது.

எனவே, விலை மகளிரின் பொய்ம்மை முயக்கத்தையும், புன்மை நலத்தையும் இன்ப நாட்டம் இன்மையையும், பொருள் நோக்கையும் வெளிப்படுத்தி, ஆண் மகனின் உணர்வார்வ நிலையைத் தொட்டு, உளவியல் முறையில் அம்மகளிர்பால் தீரா அருவறுப்புக் கொள்ள வைத்து, பரத்தமையை மெல்ல மெல்ல மாற்றி அமைக்கும் நுட்பத்திறனுடன் திருவள்ளுவர் ஆண்பாலருக்கும் அவர் வழி, சமுதாய அமைப்புகளுக்கும் கடமையை உணர்த்துகிறார்.

வரைவின் மகளிரைத் திருவள்ளுவர் இவ்வதிகாரத்தில், ‘அன்பின் விழையார்’ ‘பொருள் விழையும் ஆய்தொடியார்’ ‘பொருட் பெண்டிர்’ ‘பொருட் பொருளார்’ ‘பொது நலத்தார்’ ‘மாய மகளிர்’ ‘இருமனம் பெண்டிர்’ ‘வரைவிலா மாணிழையார்’ ‘பயன் நோக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பின் மகளிர் ‘ ‘தகை செருக்கித் தந்நலம் பாரிப்பர்’ ‘பிற நெஞ்சில் பேணிப் புணர்பவர்’ எனும் சொற்றொடர் களால் அடையாளப் படுத்துகிறார்.

வரைவின் மகளிரைத் தோய்தல் ‘இருட்டறையில் ஏதில் பிணம் தழீஇ யற்று’ என்றும் ‘புரையிலாப் பூரியர்கள் ஆழும் அளறு’ என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.

‘அருட்பொருள் ஆயும் அறிவினவர் மதி நலத்தின் மாண்ட அறிவினவர்’ ‘தந்நலம் பாரிப்பார் (தம் நல்லொழுக்கத்தைப் போற்றும் சான்றோர்) வரைவின் மகளிரைத் தோயார் என்கிறார்.

“நிறை நெஞ்சம் இல்லவர்” ‘ஆயும் அறிவினர் அல்லார்’ ‘புரையிலாப் பூரியர்கள்’ ‘திரு நீக்கப்பட்டார்’ வரைவின் மகளிர் தோள் தோய்வர் என்றும் தெளிவான வரையறை செய்து காட்டுகிறார்.

“அரசர்பாலும், பாம்பினிடத்தும் கற்பிலா மகளிர்பாலும் கேண்மை கோடல் தீங்கு பயப்பதாம்”. ஓரோ வழி அரசரோடு கேண்மை கொள்பவர் அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார் போல் விழிப்புடன் ஒழுகின், அவ்வரசனால் ஊதியம் பெற்று இன்புறுவர். பாம்போடு விழிப்புடன் பழகுவோரும் அதனை ஆடச் செய்து வருவாய் பெற்று வாழ்தல் கூடும், கற்பில்லாக் கயமகளிரோடு கேண்மை கொள்வார்க்குக் கேடு விளைவது ஒருதலை” என்பதாக

“அரசொடு நட்டவர் ஆள்ப விருத்தி

அரவொடு நட்டவர் ஆட்டியும் உண்பர்

புரிவளை முன்கைப் புனையிழை நல்லார்

விரகிலர் என்று விடுத்தனர் முன்னே”

என வளையாபதிப் பாடல் கூறுகிறது.

“யாறொடு, யாழ், நெலி கோல், நிலவு, ஆர்கொடி,

பாறொடு பத்தினி மாபோல் ஒழுகென்று

கூறினள் கூத்தி முதிர்ந்தாள் மகட்குஇவை

வேறோர் இடத்து வெளிப்படல் நன்று ஆம்”

“ஆய்குரங்கு அஞ்சிறை வண்டினம் போல்க என்று

பாயிரம் இன்றிப் பயிற்றி மொழிந்தனள்

மேவரும் வான்பொருள் தந்து நின்றோள் நம்பி

யாவர் அடைந்தவர்க்கு அவையும் புரைப”

என வளையாபதி தொகுத்துக் கூறி வகுத்து வகைப்படுத்தியும் கூறுகிறது.

1. ஆறு

“வாரி பெருக்கப் பெருகிய காதலை

வாரி சுருங்கச் சுருக்கி விடுதலின்

மாரி பெருகப் பெருகி அறஅறும்

வார்புனல் ஆற்றின் வகையும் புரைப”

2. யாழ்

“எங்ஙனம் ஆகியது இப்பொருள் அப்பொருட்கு

அங்ஙனம் ஆகிய அன்பினர் ஆதலின்

எங்ஙனம் பட்டனன் பாண்மகன் பாண்மகற்கு

அங்ஙனம் ஆகிய யாழும் புரைப”.

3. தீக்கடைகோல்

“கரணம்பல செய்து கையுற்றவர்கட்கு

அரணம் எனும் இலம் ஆற்றிற் கலந்து

திரணி உபாயத்தில் திண்பொருள் கோடற்கு

அரணி ஞெலிகோல் அமைவர ஒப்ப.”

4. திங்கள்

“நாடொறும் நாடொறும் நந்திய காதலை

நாடொறும் நாடொறும் நய்ய ஒழுகலின்

நாடொறும் நாடொறும் நந்தி உயர்வெய்தி

நாடொறும் தேயும் நகைமதி ஒப்ப.”

5. பூங்கொடி

“வனப்புஇலர் ஆயினும் வன்மையி லோரை

நினைத்தவர் மேவர நிற்பமைக்கு அவர்தாம்

கனைத்துடன் வண்டொடு தேனினம் ஆர்ப்பப்

புனத்திடைப் பூத்த பூங்கொடி ஒப்ப.”

6. மரக்கலம்

“தங்கண் பிறந்த கழிஅன்பினார்களை

வன்கண்மை செய்து வலிய விடுதலின்

இன்பொருள் ஏற்றி எழ நின்ற வணிகர்க்கு

அங்கண் பரப்பகத்து ஆழ்கலம் ஒப்ப.”

7. கற்புடை மகளிர்

“ஒத்த பொருளான் உறுதிசெய் வார்களை

எத்திறத்தானும் வழிபட்டு ஒழுகலின்

பைத்துஅரவு அல்குல் பொற்பாவையின் நல்லவர்

பத்தினிப் பெண்டிர் படியும் புரைப”.

8. விலங்கு

“வீபொரு ளானை அகன்று பிறனும் ஓர்

மாபொரு ளான் பக்கம் மாண நயத்தலின்

மேய்வுலம் புல்லற மற்றோர் புலம்புகு

மாவும் புரைப மலரன்ன கண்ணார்.”

9. குரங்கு

“நுண்பொரு ளானை நுகர்ந்திட்டு வான்பொருள்

நன்குடை யானை நயந்தனர் கோடலின்

வம்பிள மென்முலை வாள்நெடுங் கண்ணவர்

கொம்பிடை வாழும் குரங்கும் புரைப.

10. வண்டு

“முருக்கலர் போல் சிவந்து ஒள்ளிய ரேனும்

பருக்காடு இல்லவர் பக்கம் நினையார்

அருப்புஇள மென் முலை அஞ்சொல் லவர்தாம்

வரிச்சிறை வண்டின் வகையும் புரைப.”

என வளையாபதி வரைவின் மகளிர் இயல்புக்கு ஒரு பெரிய வரைபடம் தீட்டிக் காட்டியுள்ளது.

“அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் ஆய்தொடியார்

இன்சொல் இழுக்குத் தரும்.” (குறள். 911)

ஒருவனை அன்பு பற்றி விரும்பாமல் பொருள் பற்றி விரும்பும், ஆராய்ந்த வளையல்களை அணிந்த விலை மகள், தாம் கருதிய பொருள் பெறும் வரையில், தாம் அன்பு கனிந்தவராகக் கூறும் இனிய சொல், அப்பொழுது இன்பம் தருவது போல் தோன்றினும் இழிவையே உண்டாக்கும்.

“புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும், யாக்கை

அகத்துறுப் பன்பி லவர்க்கு.” (குறள். 79)

என்னும் அன்புடைமை அதிகாரக் குறளுக்கும்

“முகத்தான் அமர்ந்துஇனிது நோக்கி அகத்தானாம்

இன்சொல் இனதே அறம்” (குறள். 93)

என்னும் இனியவை கூறல் அதிகாரக் குறளுக்கும் புறம்பான வாழ்க்கையரே வரைவின் மகளிர் என முதற்கண் அடையாளப் படுத்துகிறார்.

“புதுப்புனலும் பூங்குழையார் நட்பும் இரண்டும்

விதுப்பற நாடின் வேறல்ல - புதுப்புனலும்

மாரி அறவே அறுமே, அவரன்பும்

வாரி அறவே அறும்.”

என்னும் நாலடியார்ப் பாடல் இலக்கிய மேற் கோளாகும்.

காரியாற்றுத் துஞ்சிய நெடுங்கிள்ளி சோழன் நலங்கிள்ளியின் மீது பகைமை கொண்டு போர்க்கெழுந்த போது சோழன் நலங்கிள்ளி,

“.......................................மைந்துடைக்

கழைதின் யானைக் கால்அகப்பட்ட

வன்றிணி நீள்முளை போலச் சென்று அவண்

வருந்தப் பொரேன் ஆயின், பொருந்திய

தீதில் நெஞ்சத்துக் காதல் கொள்ளாப்

பல்லிரும் கூந்தல் மகளிர்

ஒல்லா முயக்கிடைக் குழைக என் தாரே” (புறம்-73)

எனக் கூறிய வஞ்சின மொழிப் பாடற் பகுதியும் தக்க மேற்கோளாகும்.

“பயன்தூக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பில் மகளிர்

நயன்தூக்கி நள்ளா விடல்” (குறள். 912)

ஒருவனிடமிருந்து எவ்வளவு பயன்பெற முடியும் என்று எடை போட்டுப் பார்த்து அதனைப் பெறுகின்ற வரைக்கும் பண்பான சொற்களைப் பேசுவார்கள். ஆனால், உண்மையில் அவர்களுக்குப் பண்பு என்பதே இருக்காது. ஆகையால், ஆராய்ந்து பார்த்தால் வரைவின் மகளிரால் அடையும் இன்பம் போலியானது என்பது புலப்படும். ஆகவே, அத்தகை யவர்களை நெருக்காதே! நெருங்க விடாதே எனத் திருவள்ளுவர் வேண்டுகிறார்.

“பயன் தூக்காது, பண்புரைக்கும் பண்புடை மகளிரை நயன் தூக்கி நண்ண வேண்டியவன்” என்பதை ஒவ்வொருவரும் பின்பற்ற வேண்டும் என விரும்புபவர் திருவள்ளுவர்.

பலவகையான மலைக் காட்சிகளைக் கண்டு வருகின்ற மக்கள். ஓரிடத்தில் பெண்களும் வண்டினங்களும் உண்டு கழித்த மதுக்கிண்ணங்களைக் காணுகின்றனர். இந்நிகழ்ச்சியைக் கையிலுள்ள காசைப் பறித்த பிறகு, இவன் பசையற்றவன் என்று விலை மகள் ஒதுக்கித் தள்ளிய காமுகனை ஒத்தன என்ற அறிவுரையைப் பதிய வைக்கின்ற கம்பர்.

“சுந்தர வான மாதர் துவர்

இதழ்ப் பவள வாயும்

அந்தம் இல் சுரும்பும் தேனும்

மிஞிறும் உண்டு-அல்குல்விற்கும்

பைந்தொடி மகளிர் கைத்து

ஓர் பசை இல்லை’ என்ன விட்ட

மைந்தரின்-நீத்த தீம் தேன்

வள்ளங்கள் பலவும் கண்டார்”

என்னும் கம்பராமாயணப் பாடல் தக்க மேற்கோளாகும்.

“சேருந்தோறும் வாடிய உயிர் தளிர்க்குமாறு தொடுதலால், என்னவளாம் இவ்விளம் பெண்ணுக்குத் தோள்கள் அமிழ்தினால் செய்யப்பட்டன போலும்”.

“நூல்களை ஆராயுந்தோறும் அறியாமை புலப்பட்டுப் புதுப்புது இன்பம் தோன்றுதல் போல், நல்ல அணிகலன்களை அணிந்த என்னவளைக் கூடும் தோறும் புதுப்புது இன்பம் தோன்றுவதாம்” என்பதைக் காமத்துப்பால் ‘புணர்ச்சி மகிழ்தல் அதிகாரத்தில்’

“உறுதோ றுயிர்தளிர்ப்பத் தீண்டலால், பேதைக்கு

அமிழ்தின் இயன்றன தோள்” (குறள். 1106)

“அறிதோ றறியாமை கண்டற்றால், காமம்

செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு.” (குறள். 1110)

என மகிழ்ந்துரைக்கும் திருவள்ளுவர்.

“நம்பியவர் மனையில் தீய ஒழுக்கத்தைக் கொண்டவர், உயிருடையவராக இருப்பினும் உயிருடையவராகக் கருதத் தக்கர் அல்லர்” என்பதை,

அறத்துப்பால் ‘பிறன் விழையாமை அதிகாரத்தில் வேதனையுடன் விளம்பும் திருவள்ளுவர்.

வேதனைப்பட்டு அருவருப்புடன் கூறும் குறளே,

“பொருட்பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம் இருட்டறையில்

ஏதில் பிணந்தழீஇ யற்று” (குறள். 913)

என்பதாகும்.

பொருட் பெண்டிர் முயக்கம் பொய்ம்மை முயக்கம் எனக் கூறும் திருவள்ளுவர். அப்பொய்ம்மை முயக்கத்திற்கு அவர் கூறும் உவமை உயிருடைய ஆண்மகனை நெறிப்படுத்தும் பேராற்றல் பொருந்தியதாகும்.

பொருட் பெண்டிரைத் தழுவது உயிரற்ற பிணமான உடலைத் தழுவது போன்றது என்ற அளவில் நிறுத்தாமல், அப்பிணம் யாருடைய பிணம் உற்றார் உறவினர் பிணம் என்றால்? ஒரு வேளை, கலந்த உறவு காரணமாக இறப்பைத் தாங்க முடியாமல் கட்டிப்பிடித்து அழுது புலம்புவதாகக் கூடக் கொள்ளலாம்.

அதற்கு இடம் தராமல் முன்பின் எந்தத் தொடர்பும் ஒட்டு உறவும் இல்லாதவர் உடலைத் தழுவுவது போன்றதுதான் பொருட் பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம் என்ற அளவிலும் அமையாது.

பிணத்தைத் தழுவும் நேரம் இரவு. பிணம் எங்கே கிடக்கிறது? வெளிச்சமே இல்லாத இருட்டறையில் கிடக்கிறது. அது கிடக்கும் இடத்தைக் கண்ணால் காண இயலாது, கையாலோ காலாலோ தடவித் தான் கண்டு பிடிக்க முடியும். அப்படிப் பட்ட இடத்தில் கிடக்கும் ஏதிலார் பிணத்தை ஒருவன் தேடிக் கண்டுபிடித்து தழுவுவான் என்று கற்பனைகூடச் செய்ய முடியாத உவமையை வள்ளுவர் பயன்படுத்தியுள்ளார்.

பொருளையே குறியாகக் கொண்ட வரைவின் மகளிரைத் தழுவும் போலியான தழுவுதல், இருண்டதோர் அறையில் கிடக்கும் அயலார் பிணத்தைத் தழுவுவது போன்றது என வள்ளுவர் கூறுகிறார் என்றால் கட்டுப்பாடு அற்றுக் காமம் துய்க்க எண்ணும் காமுகனை வள்ளுவர் எத்தகையவனாகக் கருதுகிறார்?

அடக்க மற்றவனாகவும், கட்டுப்பாடு அற்றவனாகவும், ஒழுக்கமற்றவனாகவும், நாணமற்றவனாகவும், அறிவற்ற வனாகவும், அஞ்ச வேண்டியதற்கு அஞ்சாத பேதையாகவும், இசையொழிய வாழ்பவனாகவும், உணர்வற்றவனாகவும் உயிரற்றவனாகவுமே கருதத் தக்க இழிமகன் என்ற முடிவிற்கு வந்துள்ளார் என்பது புலப்படுகிறது. இல்லையேல் “இருட்டறையில் ஏதில் பிணந்தழீஇ யற்று” என்னும் உவமையைப் பயன்படுத்தி இருக்க மாட்டார்.

“தம்மில் இருந்து தமது பாத்து உண்டற்றால்

அம்மா அரிவை முயக்கு” (குறள். 1107)

எனக் கூறி மகிழும் மானிட இனத்தை மட்டுமே காண வேண்டும் எனக் கனவு காண்பவர் திருவள்ளுவர்.

“பொருட்பொருளார் புன்னலம் தோயார், அருட்பொருள்

ஆயும் அறிவி னவர்” (குறள். 914)

என்னும் குறளைச் சிந்திக்க முற்படும் போது அருளுடைமை அதிகாரத்தின் முதற்குறளாகிய

“அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம்

பூரியார் கண்ணும் உள.” (குறள். 241)

என்பதாகும்.

“உலகத்துச் செல்வங்கள் எல்லாவற்றினும் சிறந்த செல்வமாவது அருட்செல்வமே. மற்றைப் பொருட் செல்வங்கள் அருளற்ற கீழோரிடத்தும் உள்ளன.”

அறிவுடையவர்கள் பல வகையினர். அவர்களில் ஆராயும் அறிவுடையவர்கள் தனித் தன்மை வாய்ந்தவர்கள் ஆவர். ஆராயும் அறிவுடையவர்கள் பல வகையினர். ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பொருள் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வர், அவர்களில் அருளாகிய பொருள் பற்றி ஆய்வோர் அறிஞராக விளங்குவதுடன் அன்பும், உயிர் இரக்கமும் வாய்ந்த உயர்ந்த பண்பாளராகவும் இருப்பர்.

அருளாகிய பொருளைப் பற்றி ஆராய்ச்சி நடத்தும் அறிவுடையவர்கள், சிறந்த ஒழுக்க சீலராகவும் விளங்குவர். மனைத்தக்க மாண்புடையாளை வாழ்க்கைத் துணைவியாக ஏற்று, வாழ்வாங்கு வாழ்வாரே அல்லாமல் எக்காரணம் கருதியும் எந்நிலையிலும் பொருள் ஒன்றைப் பெறுவதை மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்டு, தன் உடல் இன்பத்தை விலை பேசி விற்று வாழும் வரைவின் மகளிர் வழங்கும் கீழான இன்பத்தைத் துய்க்க மனத்தாலும் எண்ண மாட்டார்.

“அருட்பொருள் ஆயும் அறிவினவர்” என்பதில் உள்ளதொரு குறிப்பினை நாம் உள்ளத்தே பதித்து வைத்தல் வேண்டும். புல்லிய உயிர்களிடத்தும் அருள் பாராட்டி நிற்பார் ஆறறிவுடைய மக்களுள் ஒருத்தியை வெறும் காதற் கழிவிடம் என எண்ணி அவளை நாண் முதலிய உயிர்ப்பண்புகள் இல்லாத அறிவிலாப் பொருள் போல நடத்துவது அழகோ என வினவும் திருவள்ளுவர் உள்ளக்கிடக்கை பரத்தையரைப் பழியாது, பரத்தையரைக் கெடுக்கும் ஆடவரைப் பழிப்பது போலும்.

“யானோ கெடுத்தேன், பொருள் வேண்டிப் புன்னலம் விற்றார்”. என்று விடை கூறினால், அவர்கள் வறுமையாலோ, அறியாமையாலோ, பொருளை நாடிநின்றால் அதனைப் பயன் படுத்திக் கொண்டு அவர்களை அடிமை யாக்குவது அருளல்ல என்பர் போலும்.

“தினற்பொருட்டால் கொள்ளா துலகெனின் யாரும்

விலைப்பொருட்டால் ஊன்தருவார் இல்”. (குறள். 256)

என்று கூறுகின்றமை போலப் பரத்தையரை வேண்டுவார் இல்லாக்கால் பரத்தையர் இலர் என்றும் கூறுகின்றனர் போலும்.

அருளாளர்கள் தம்மிடம் பொருள் இருந்தால் அவற்றைப் பரத்தையர்க்குப் புன்னலம் கருதித் தாராது. “அருள் கருதி ஈந்து அவர்களை உயர்நிலையில் வைத்தல் வேண்டும் என்பதும் அவர் குறிப்புப் போலும்” என்கிறார் பேராசிரியர் தெ.பொ.மீ. அவர்கள்.

“பொதுநலத்தார் புன்னலம் தோயார், மதிநலத்தின்

மாண்ட அறிவி னவர்.” (குறள். 915)

இயற்கையான மதிநுட்பத்துடன் மாட்சிமைப் பட்ட கல்வி அறிவினையும் உடையவர்கள். பொருள் தருவார்க் கெல்லாம் இன்பத்தைப் பொதுவாக்கும் வரைவின் மகளிரின் இழிந்த இன்பத்தில் திளைக்க மாட்டார்.

அறிவுடையார் புன்னலம் துய்க்க எண்ணார்.

“காமுகர் தம்பால் மயங்கி இருந்த காலத்தில் புறத்தே அவர்க்கு இனியாரைப் போல் இருந்து, அகத்தே வஞ்சம் மிக்கவராய்த் தாம் அவர் பொருளை எல்லாம் உண்டு விட்ட உடனே ஆட்டுக் கடாவின் கொம்பு போல் திருக்குண்டு செல்கின்ற, மான் போன்ற மருண்ட பார்வையினை உடைய, தம்மனம் போன வழியே ஒழுகும் பொருட் பெண்டிரது அகன்ற மார்பினை அருள் நெறியில் ஒழுகுவேம் என்றிருப்பார் கூடார்” எனும் பொருள்

“ஏமாந்த போழ்தின் இனியார் போன்று இன்னாராய்த்

தாம் ஆர்ந்த போதே தகர்க் கோடாம்-மானோக்கின்

தந்நெறிப் பெண்டிர் தடமுலை சேராரே

செந்நெறி சேர்தும் என் பார்”

என்னும் நாலடியார்ப் பாடலும் தக்க எடுத்துக் காட்டாகும்.

“தொழுநோய் முதற்பல சூழும்; நிரப்பாம்

இழுதை என்பது எள்ளுவர் ஈன்றாரும்; கற்புப்

பழுதுறு மாமனைக்குப் பண்புடை யாளர்

ஒழிக, பொருட் பெண்டிர் உறவு.”

என்னும் இன்னிசைப்பாடலும் குறட் கருத்தை வேறொரு வகையில் விளக்குகிறது.

பொது நலத்தார் புன்னலம் தோய்தல் அறிவிலிகள் செயலே யாகும்.

“தந்நலம் பாரிப்பார் தோயார், தகைசெருக்கிப்

புன்னலம் பாரிப்பார் தோள்.” (குறள். 916)

பிறரை வயப்படுத்தும் ஆடல் பாடல் அழகு முதலிய கலைத் திறத்தால் தாம் மிக மேம்பட்டவர் எனக் கருதிச் செருக்குற்றுத் தம் புன்மையான நலத்தை, விலை கொடுப்பார் யாவர் மாட்டும் விற்பனை செய்யும் பொது மகளிர் தோளினைத் தம் உடல் நலத்தையும் பொருள் நலத்தினையும், ஒழுக்க நலத்தினையும் பண்பாட்டு நலத்தினையும், அறிவு நலத்தினையும் பேணிக் காக்கும் பெருமைக்குரிய மக்கள் நெருங்க மாட்டார்கள்.

தன்னுடைய நலத்தைப் பேணுவோர், விலை மகளைத் தேடார்.

“மேலோர் ஆயினும் நூலோர் ஆயினும்

பால்வகை தெரிந்த பகுதியோர் ஆயினும்

பிணிஎனக் கொண்டு பிறக்கிட்டு ஒழியும்

கணிகையர் வாழ்க்கை கடையே”.

என்னும் இளங்கோவடிகள் கருத்தையும் ஒப்பு நோக்குக!

உலக நலத்தையோ, நாட்டு நலத்தையோ கூடக் கருதாமல் அவரவர் நலத்தை மட்டும் நாடுவோரும் பொது மகளிரை நாடார்.

“நிறைநெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வர், பிறநெஞ்சில்

பேணிப் புணர்பவர் தோள்.” (குறள். 917)

மனத்தை நிலை நிறுத்தி அடக்கி ஆளும் ஆற்றல் இல்லாதவர். அன்பு நீங்கலாகப் பிறவற்றின் மீது வேட்கை கொண்டு தழுவ எண்ணும் பொருள் பெண்டிர் தோளைப் பொருந்த எண்ணுவர்.

நிறை நெஞ்சம் உள்ளவர் பிற நெஞ்சிற் பேணிப் புணர்பவர் தோள் தோயார்.

பெண்ணின் கற்பை உள்ளடக்கிய நிறையுடைமையை ‘மகளிர் நிறை’ என்று குறிப்பிட்ட திருவள்ளுவர், கற்பற்ற ஆண்களை அவர் ‘நிறை நெஞ்சம் இல்லவர்’ என்கிறார். அவர்நோக்கில் கற்பை உட்கொண்ட “நிறையுடைமை” ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பொதுவானதாகும். மாதவியைப் பிரிந்த கோவலன் கண்ணகியை அடைந்து அவளின் வாடிய மேனி கண்டு வருந்தி.

“சலம்புணர் கொள்கைச் சலதியொடு ஆடிக்

குலந்தரு வான் பொருட் குன்றம் தொலைந்த

இலம்பாடு நாணுத் தரும்எனக்கு”

என உரைத்தது ஒரு வழி ஒப்பு நோக்கத்தக்கது.

“தமது நெஞ்சம் வேறொருவன் இடத்ததாக, ஒளி பொருந்திய நெற்றியையுடைய பொருட் பெண்டிர் வஞ்சனையால் தம்மிடம் செய்யும் நினைவெல்லாம், ஆராய்ந்து நன்றாகத் தெரிந்த நிலையினும், தீவினைமிக்க பிறப்பினையுடையவர் அத்தெரிவினைத் தம் ஒழுக்கத்தில் கொண்டுவரும் அறிவாற்றல் இல்லாதவர் ஆவார்.” எனும் கருத்தை

“உள்ளம் ஒருவன் உழையதா ஒண்ணுதலார்

கள்ளத்தாற் செய்யும் கருத்தெல்லாம்-தெள்ளி

அறிந்த இடத்தும் அறியாராம் பாவம்

செறிந்த உடம்பின் அவர்.”

எனக் கூறும் நாலடிப் பாடலும் ஒப்பிட்டு நோக்கத் தக்கதே.

“ஆயும் அறிவின ரல்லார்க் கணங்கென்ப

மாய மகளிர் முயக்கு” (குறள். 918)

எதனையும் நன்கு சிந்தித்து ஆராய்ந்து அல்லதை விலக்கி நல்லதைப் பின்பற்றி வாழும் அறிவுடையவர்கள் வரைவின் மகளிரின் தொடர்பைக் கனவிலும் கருதார்.

ஆனால், பகுத்துணரும் அறிவுடையவர் அல்லாதார் தோற்றத் தாலும் சொல்லாலும், செயல்களாலும் வஞ்சகத் தன்மையோடு இயங்கும் மாய மகளிர் முயக்கைத் தமக்குக் கிட்டிய தெய்வப்பேறு என்று கருதி வணங்கிப் போற்றுவர்.

மாயம் வல்ல மகளிரின் முயக்கம் அறிவிலிகட்குத் தெய்வப்பேறு போல் தெரியும்.

“வரைவிலா மாணிழையார் மென்தோள் புரையிலாப்

பூரியர்கள் ஆழும் அளறு.” (குறள். 919)

உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்னும் வேறுபாடு பற்றி எவரையும் விலக்காது பொருள் தருவார் யாரையும் விரும்பித் தழுவும் சிறந்த அணிகலன் அணிந்த விலை மகளிரின் மெல்லிய தோள்கள், அவ்வொழுக்க மற்ற இழி செயலை உணர மாட்டாத கீழ்மக்கள் வீழ்ந்து மூழ்கி அழுந்தும் புதைசேறு போன்றதாகும.

‘மாணிழையார்’ சிறந்த அணிகலன்கள் அணிந்த மகளிர்’ இதனால் ஒப்பனை அழகும், ‘மென்தோள்’ என்பதனால் தோற்றப் பொலிவும் அறியப்படும். “புரை உயர்வாகும்” என்பது தொல்காப்பியம் ‘புரையிலா’ உயர்வு இல்லாத கீழ்மக்கள். ‘அளறு’ போல் துன்பம் தருவதை ‘அளறு’ என்றும் விலை மகளிரொடு கூடின கீழ்மக்கள் அவரை ஒரு காலும் விடார் என்பது தோன்ற ‘ஆழும் அளறு’ என்றார்.

சந்திர சைலச் சாரலில் தயரதன் தன் படைகளோடு தங்கி இருந்த போது, அவனுடைய யானைகளில் சில மதங்கொண்டனவாய், நீர் நிலைகளில் இறங்கிக் கரையேற மறுத்தன. இந்நிலையைச் சொல்ல விரும்பிய கம்பரின் மனக்கண்ணில்,

“வரையிலா மாணிழையார் மென்தோள், புரையிலாப்

பூரியர்கள் ஆழும் அளறு.” (குறள். 919)

என்னும் இக்குறள் நிழலோடி இருக்கும் போலும் அதனால்

“ஒக்கநெறி உய்ப்பவர் உரைத்த குறி கொள்ளா

பக்கம் இனம் ஒத்து, அயல் அலைக்க, நனிபாரா

மைக்கரி, மதத்த விலை மாதர் கலை அல்குல்

புக்கவரை ஒத்தன, புனல் சிறைகள் ஏறா,

என்றனர். இதில் நீர் நிலை புக்க மதக் களிறு, பாகர்கள் அழைக்கவும், பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் வெருட்டவும், கரையேறாமல் மூழ்கி மூழ்கி விளையாடின.

இச்செயல் கற்றாரும் மற்றையோரும் அறிவுரை கூறியும் கேளாது பரத்தை இன்பத்தில் தோய்ந்து கிடப்பவரை ஒத்தது என்னும் கம்பரின் உவமை எண்ணிப் பார்க்கத் தக்கதாகும்.

“ஆசைகளும் உணர்ச்சிகளும் ஒரு கயிற்றின் இரண்டு பிரிகளைப் போல், ஒன்றோடு ஒன்று பின்னிக் கொண்டு இதயத்தைச் சுற்றி இறுக்கமாகப் பிணைந்து கொள்கின்றன. நாம் அவைகளைத் திட்டமிட்டு அளவாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டால் நன்மை விளையும். அளவைத்தாண்டினால் அழிவது உறுதி” என்னும் அறிஞர் பர்டன் மொழியும் “புலன்களின் பட்டறிவே இன்பம் என்றால், விலங்குகளின் வாழ்க்கை, மனிதர்களின் வாழ்க்கையை விட இன்பமானவை ஆகும். ஆனால் மனிதப் பண்பு ஆன்மாவில் அடங்கியுள்ளது; உடற் சதையில் அன்று” என்னும் அறிஞர் செனிகாவின் மொழியையும் உடன் இணைத்துச் சிந்திப் போமாக!

“இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும்

திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு” (குறள். 920)

ஒரே காலத்தில் எந்த ஒன்றிலும் முழுமனத்தையும் செலுத்தாது, இரு மனப்பட ஒழுகும் வரைவின் மகளிரும், மதி மயக்கும் கள்ளும், சிறுமை பல செய்து சீரழிக்கும் சூதும், இருக்கும் செல்வத்தையும் இழந்து வறுமையுற்று இழிவுறப் போகும் மக்கள் கொள்ளும் தொடர்புகள் ஆகும்.

பொருள்மேல் விருப்பும், ஆள்மேல் விருப்பமின்மையும் கொண்டு, உடம்பாற் கூடுதலும் உள்ளத்தாற் கூடாமையும் ஒருங்கே உடையார் மனத்தை ‘இரு மனம்’ என்றார். வரைவின் மகளிர் போன்றே கள்ளும் சூதும் பொருட் பகையாதலின் உடன் கூறப்பட்டன என்பதுடன் அடுத்துக் கள்ளுண்மை பற்றியும் சூது பற்றியும் சிந்திப்பதற்கு முன்னோட்டமாகவும் கொள்ளலாம்.

“புலைமயக்கம் வேண்டிப் பொருட் பெண்டிர்த் தோய்தல்

கலமயக்கம் கள்ளுண்டு வாழ்தல்-சொல்லை முனிந்து

பொய்மை மயக்கம் சூதின்கண் தங்கல் இம் மூன்றும்

நன்மையி லாளர் தொழில்.”

என்னும் திரிகடுகப் பாடலும் தக்க மேற் கோளாகும்.

“திரு என்பது கண்டாரால் விரும்பப்படும் தன்மை நோக்கம் என்றது அழகு. இஃதென் சொல்லியவாறோ எனின், யாவன் ஒருவன் யாதொரு பொருளைக் கண்டானோ அக்கண்டவற்கு அப்பொருள் மேல் சென்ற விருப்பத்தோடே கூடிய அழகு. அதன் மேல் அவற்கு விருப்பம் சேறல், அதனில் சிறந்த உருவும் நலனும் ஒளியும் எவ்வகையாலும் பிறிது ஒன்றற்கு இல்லாமையால் திரு என்றது அழகுக்கே பெயராயிற்று.

அங்ஙனம் ஆயின் இது செய்யுளின் ஒழிய வழக்கினும் வருவது உண்டோ எனின், உண்டு; கோயிலைத் திருக்கோயில் என்றும்; கோயில் வாயிலைத் திருவாயில் என்றும் அலகைத் திரு அலகு என்றும் வழங்கும் தொடக்கத்தன எல்லாம் திருமகளை நோக்கி எழுந்தன அல்ல; அது கண்டவனுடைய விருப்பத்தானே எழுந்தது. ஆதலானும் திரு என்பது அழகென்றே அறிக! அதனால் திருவென்பது கண்டாரால் விரும்பப்படும் தன்மை நோக்கமே.” எனத் திருவிற்குத் திருக்கோவையாரில் பேராசிரியர் தரும் விளக்கம் ஒரு கலங்கரை விளக்காகவும் அமைகிறது.

ஆகவே, இருமனப் பெண்டிரும், அவர்களை நாடுவோரும், கள்ளுண்பவரும், சூதாடுவோரும் தம் அழகை இழப்பர், அழகு அவர்களை விட்டு நீங்கிவிடும். அத்தகையவர்களைச் சான்றோர் விரும்பி நோக்கார். இவர்கள் சான்றோர்களின் வெறுப்புக்கு ஆளாவர். என்றும் எண்ணலாம்.

பெண்மை போற்றும் கவிஞன் பாரதி,

“நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும்

நிலத்தில் யாவர்க்கும் அஞ்சாத நெறிகளும்”

உடையவர்களாய் விளங்க வேண்டும் என விரும்பினான்.

“மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர் நல்ல

மாதர் அறிவைக் கெடுத்தார்”

“மாதர் தம்மை அழிவு செய்யும்

மடமையைக் கொளுத்துவோம்”

என எழுச்சி ஊட்டி வீறு கொள்ளச் செய்தான்.

“கற்பு நிலை யென்று சொல்ல வந்தார் - இரு

கட்சிக்கும் அது பொதுவில் வைப்போம்”

எனப் பெண்களின் கற்புக்கு ஆடவர்க்கும் பொறுப்புண்டு எனச்சிந்திக்கத் தூண்டினான்.

“மானமுள்ள இந்தியாவில் ஒவ்வோர் ஆண்மகனும் தன்னுடைய சகோதரிபோல் (மற்றைப் பெண்களைப்) பாவித்தால் பெண்களின் நல்லொழுக்கம் காக்கப்படும்.

இந்திய மக்களை ஒவ்வொருவரும் தம் சகோதரர் அல்லது சகோதரி என்று கொள்ளும் பேராண்மையே சுயராச்சியம்” எனத் தமிழ்த் தென்றல் திரு.வி.க. அவர்கள் பெண்ணின் பெருமையில் கூறுவதுடன் மேலும்.

“பெண்ணுலகில் பதியிலார் கூட்டம் என்று ஒன்று நிலவு வதற்குக் காரணமாய் இருப்பது ஆணுலகென்று அடிக்கடி சொல்கிறேன். ஒருத்தியுடன் வாழும் நோன்பு ஆணுலகில் நிலவினால், பதியிலார் கூட்டம் எங்ஙனம் தோன்றும்? ஆண் மக்களின் காமவெறி, பதியிலார் கூட்டமாகப் பரிண மித்திருக்கிறது. பதியிலார் கூட்டத்தால் நேரும் இழிவு, பழி, பாவம் முதலிய வற்றிற்குக் காரணமாய் இருப்பவர் ஆண்மக்களே ஆவர், இது குறித்து மகாத்மா காந்தி உலகிற்கு அறிவுறுத்தியுள்ள பொன்னுரை களில் சில வருமாறு;-

“பெண் மக்களின் தூய்மைக்கு நாம் காரணராய் இருக்க வேண்டும்”.

மனிதன்பாலுள்ள விலங்கு பெண்மக்களைப் பொருட் பெண்டிர் ஆக்குகிறது.

காம வேட்கைக்கென ஒரு பெண்மகளை அர்ப்பணம் செய்யும் குணம் நம்பால் உள்ளவரை, ஆண்மக்களாகிய நாம் அனைவரும் வெட்கத்தால் தலைகுனிய வேண்டியவரே!

கடவுளின் உயரிய படைப்பாகிய பெண் மக்களை நமது காம வேட்கைக்கு இரையாக்கி விலங்காவதைப் பார்க்கிலும் மனிதக் கூட்டமே அழிந்து விடுவது சாலவும் நன்று.” எனக் கூறுவதையும் சிந்தனையில் கொள்வோம்.

“அன்பின் விழையார் இன்சொல் இழுக்குத்தரும்”.

“பொருளே விழைவார் இன்சொல் இழுக்குத் தரும்”.

“அன்பின் விழைந்து இன்சொல்லும் கூறுக”

“பொருள் விழையாது அன்பின் விழைக”

“பொருள் விழையாது அன்புடன் இன்சொல் கூறுக”.

“பண்பில் மகளிரை நள்ளாதீர்”

“பண்பில் மகளிர் பயன்தூக்கிப் பண்புரைப்பர்”

“பயன்தூக்கிப் பண்புரைப் போரை நெருங்காதே”

“பண்பில் மகளிரை ஆராய்க! நெருங்காதீர்7”

“பொருட் பெண்டிரை முயங்காதீர்!”

“பொருட் பெண்டிர் ஏதில் பிணம் போன்றவர்”

“பொருட் பெண்டிர் தழுவுதல் பொய்ம்மை ஆகும்.”

“இருட்டறையில் ஏதில் பிணம் தழுவும் இழிசெயல் புரியாதே”

“பொருள் வேட்கையர் புன்னலம் தோயாதீர்”

“அருட்பொருள் ஆயும் அறிவினர் ஆகுக”

“மதி நலத்தின் மாண்ட அறிஞர் ஆகுக”

“பொது மகளிர் புன்னலம் தோயாதீர்”

“தந்நலம் பாரிப்பார், புன்னலம் பாரிப்பார் தோள் தோயார்”

“தந்நலம் பாரி! புன்னலத்தாரைத் தேடாதே!”

“நிறை நெஞ்சத்தவராய் வாழ்க!”

“குறை நெஞ்சத்தவர் தோள் தோயற்க!”

“மாய மகளிர் முயக்கு உயிர் கொல்லி ஆகும்”

“மாய மகளிரை அறிவற்றவர் அணங்கு என்பர்”

“மாய மகளிர் அறிவற்றவர்கட்குத் தெய்வம்”

“வரைவிலார் தோள், பூரியர்கள் ஆழும் அளறு”

“இருமனப் பெண்டிரைத், திரு நீக்கப்பட்டாரே நாடுவர்”

“கள்ளுண் பவரை விட்டுத் திரு நீங்கிவிடும்”

“கவறு ஆடுவார் திருவால் நீக்கப்படுவார்”

“பொதுமகளும் கள்ளும் கவறும் செல்வத்தின் எதிரிகள்”

“இருமனப் பெண்ணும் கள்ளும் சூதும் அழகை அழிக்கும்”

“திரு நீங்காது வாழ்வோம்”.

93.கள்ளுண்ணாமை

கள் உண்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும் அதிகாரம். கள் என்பது மயங்க வைப்பது; வெறியூட்டுவது, தன்னறிவை மறைக்கச் செய்யும் அனைத்துக் குடி வகைக்கும் பொதுமைப் பெயர் ஆகும்.

மயக்கும் குடிவகை எதனையும் குடித்து வாழும் பழக்கத்திற்கு அடிமையாகிவிடக் கூடாது. என்பதை வற்புறுத்துவான் வேண்டி மக்கள் நலம் நாடிப் பாடிய பாடல்கள் ஆகும்.

“முட்டிக்கள் என்ப முதுபனை தெங்கு ஈந்தங்கள்ளே

புட்டிக்கள் என்ப பிராந்தி உசுக்கி பீர் சின்னாம்

கட்டிக்கள் என்ப காப்பி கொக்கோ தேயிலையாம்

பெட்டிக்கள் என்ப பீடி சிகரெட் பெருஞ்சுருட்டே”

என வகைப்படுத்துகிறார் பண்டித மாசிலாமணியார்.

“மயக்கும் மதுவுண்ணும் மாமூடர்”

“கள்ளுண்ணும் மாந்தர் கருத்தறியாக் கசடர்”

“காமமும் கள்ளும் கலதிகட்கே ஆகும்”

“கள் மயங்கும் தியங்கும் வாய்மை அழிக்கும்”

என்பன திரு மூலரின் திருமந்திர மொழிகள்.

“வலியினை வழங்கல் போல் வலியெலாந் தொலைக்கும்

ஆதலான் மயக்குவ அற்பமும் கொண்டிடேல்”

என வ.உ.சிதம்பரனார் மெய்யறத்தில் வேண்டுகிறார்.

“கள் உண்ணக் காசு அளித்தல்

கள் விற்றல். கள் ஆக்கல்

கள்ளுண்ணும் தீயாரைக்

காதலித்தல், உள் அறிவை

மயக்கும் அதன் தன்மையுள

மற்றவற்றை உட்கொள்ளல்

தாய்க்கும் அடும்

கள்ளருந்தல் தான்”

என்பது வ.உ.சிதம்பரனாரின் ‘மெய்யறிவு’ மொழியாகும்.

“எல்லா வகையான சமுதாயக் குறைபாடுகளுக்குத் தாயும், எல்லா வகையான பொய்களுக்கும் தந்தையும், எல்லா வகையான போக்கிரித் தனங்களுக்கு மகனும் மது என்பது தான் சமுதாய தேசிய உணர்வின் முடிவான தீர்ப்பு ஆகும்” என்கிறார் அமெரிக்க அறிஞர் கிளிண்டன் எச்.கார்வார்டு.

ஒரு பாதிரியாரை நகரின் முக்கிய மது வணிகர் ஒருவர் சந்தித்தார்.

“நீங்களும் உங்களைப் போன்றவர்களும்

மதுப் பழக்கத்தை எதிர்த்துப் பேசுவதை

நிறுத்தாவிட்டால், எங்களைப் போன்ற

மது வணிகர்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்து

அநாதை விடுதிகளுக்குப் போக வேண்டியதுதான்”

என்று மிகுந்த சினத்துடன் கூறினார்.

பாதிரியார் சிரித்துக் கொண்டே “நீங்கள் அப்படி அங்கே போகும் போது, அங்கே இப்போது இருப்பவர்கள் அனைவரும் வெளியே வந்து விடுவார்கள்” என்று சொன்னாராம்.

“உலகம் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திலும் 10 இலக்கம் டாலர் மதிப்புள்ள மதுவை அருந்துகிறது. உலகிலுள்ள மதுவை ஒரே இடத்தில் ஒன்றாகக் கொட்டினால் 4 மைல் நீளமும் 1 மைல் அகலமும் ஆறடி ஆழமும் உடைய ஒரு பெரிய ஏரிஆகிவிடும்.

இந்த ஏரியிலே இங்கிலாந்து, கனடா, ஆத்திரேலியா, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் முதலிய வற்றிலுள்ள ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் அனைவரையும் ஆழ்த்தி மூழ்கடித்து விடலாம்.

ஆகவே, காட்டுப் புலியோடு வேண்டுமானாலும் போய்ச் சமரசம் பேசலாம்; கடும்புயல் காற்றோடும் சென்று சமரசம் பேசலாம்; கொடிய தொத்து நோய்களோடும் சமரசம் பேசலாம்; ஆனால், மது பானத்தோடு மட்டும் சமரசம் என்பதே கூடாது. கெடுதலையே தொடர்ந்து செய்து, ஒரு சமுதாயத்தையே நாசமாக்கும் மதுவை எதிர்த்து ஒழித்தே தீர வேண்டும்” என்றவர் அமெரிக்க நாட்டுத் தென்னசி மாநில முன்னாள் ஆளுநர் பாட்டர்சன் என்பவர்.

“உருசியாவிற்கு வழி தெரியும், பெரிய நாடு! அதன் கொடுங்கோலன் சார். அவன் மணிக் கட்டை அசைத்ததால் ஒரே நாளில் ஒவ்வொரு மதுக் கடையும் அடைக்கப்பட்டது. அப்படி ஒரு கொடுங்கோலன் நம் நாட்டிலும் மது அரக்கனைக் கொல்வதற்காகவது வரவேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்” என்று சொன்னவர் அமெரிக்க அறிஞர் வால்ட்மேசன்.

எங்கெங்கே லஞ்ச லாவண்யத்திற்கு ஆன திட்டங்கள் முளைத்து எழுகின்றனவோ, அவை எல்லாம் மதுபானக் கிடங்கில் இருந்துதான்.

கொலைகாரன் தன் வேலையைச் செய்யத் தன்னைத் தயார்ப்படுத்திக் கொள்ளப் போகும் இடம் எது என்றால்? அதுவும் மதுபானக் கிடங்குதான்.

திருடனையும் கொலை காரனையும் தேடிக் கொண்டு காவல்துறை முதலாவதாகச் செல்லும் இடம் எது என்றால் அதுவும் மதுக் கிடங்குதான்.

பசியோடிருக்கும் குழந்தைகள் பெண்களின் கையிலுள்ள சிறு ரொட்டித் துண்டையும் பறித்துக் கொள்வது எது? மதுக் கிடங்குதான்.

இளம் பெண்களைப் பரத்தையர் விடுதிகளில் தள்ளி விடுவது யார்? மதுபான அரக்கன்தான்.

சிறைச்சாலைகள், குற்றவாளிகளைத் திருத்தும் இடங்களை நிரப்புவது எது? மது பானந்தான்.

நடனக் கூடங்களையும், ஒழுக்கங்கெட்டவர் வீடுகளையும் ஆதரிப்பது எது? மது பானப் பரவல் தான்.

மக்களைக் கெடுக்கவே உருவாக்கப்பட்ட ஒரே தொழில் எது? அது மதுபானத் தொழிலே தான்.

இளம் சிறுவன், தன் தந்தையின் பெயரைக் கேட்டதும் வெட்கப்பட வைக்கும் நிலையை உண்டாக்குவது எது? மதுபானப் பழக்கம் தான்.

மக்கள் சார்பாளர்களையும் நகர, நாட்டு நிர்வாகங் களையும் நேர்மை பிறழச் செய்வது எது? மதுபானச் சக்திதான்.

வீடுகளில் உள்ள வசதிகளை எல்லாம் திருடிப் போகும் திருடன் யார்? மது பானந்தான்.

நேரத்தையும் பணத்தையும் மதுபானத்திலே செலவழிப் பவர்கள் எவராவது செழிப்பைக் காண்கிறார்களா? செழிப்பவர்கள் மதுபானக் கடைக் காரர்களும் தயாரிப் பாளர்களும் தான்.

மதுவாணிகம் என்றால் என்ன?

“பேய்த் தொழில்கள், பேயைக் கரைத்தே

மதுவாகத் தருகின்றனர்” என்கிறார் உல்வாட் வாசன்.

“வடிகட்டிய கேவலங்கள்”என்கிறார் இராபர்ட்கால்.

“மனிதக் கசாப்புக் கடைக்காரர்கள்”

என்கிறார் செசுடர் பீல்டு.

“நஞ்சு கொடுப்போரின் தளபதி; மக்களை ஆடுகளைப் போல மந்தையாக ஓட்டிச் செல்பவர்” என்கிறார் சாண் விசுலி.

“மிகவும் அழிபாடுகளை உண்டாக்கும் கீழ்த்தரமான மனிதப் பழக்கம்”

என்கிறார் வில்லியம் மக்கே.

“போர்களைவிட தொத்து நோய்களைவிட கொடிய பஞ்சங்களை விட மிகவும் அழிவைச் செய்வது மது” என்கிறார் கிளாட்சுடன்.

“மனித சமுதாயத்தின் அடிப்படை வாழ்வியல்

உறுப்புகளை அரித்து அழிக்கின்ற புற்று நோய் மது”

என்கிறார் ஆபிரகாம் லிங்கன்.

“எந்த நாட்டிலும் எந்தக் காலத்திலும் மனிதர்களைக் கொல்வதற்குக் கண்டு பிடித்தவற்றுள், மிகவும் கொடூரமான திறமையான கருவி மது.” என்கிறார் சாண் ரசுகின்.

“கொடுமையின் மிக முக்கியமான கொதிகலன்கள் மோசமான அரசியலின் வித்துகள்; கேவலமான ஆபாச ஊற்றுகள்; தாழ்ந்த உணர்ச்சிகளின் நாற்றாங்கால்கள்” என்கிறார் அறிஞர் காசு பார்க்க சுட்.

“நிலையான, வெளிப்படையான, மோசமான மனிதர்களைக் கீழ்மைப்படுத்தும் நிறுவனம்” என்கிறார் கார்டினல் மாலிங்

“தொழில் நடத்துபவர்களிடையே, ஒழுங்கீனங்களையும், அதனை ஆதரிப்பவர்கள் இடையே குற்றம் இழைக்கும் கொடிய இயல்புகளையும் படைக்கும் வணிகம்” என்கிறார் தியோடார் ரூசுவெல்ட்.

“சோம்பேறித் தனம், நோய்கள், வறுமை, குற்றங்கள் ஆகியவற்றை விருத்தி செய்யும் தொழில்” என்பது அமெரிக்க உயர்நீதி மன்றத் தீர்ப்பாகும்.

மகா அலெக்சாந்தர் தன் முப்பது வயதிலேயே, அன்றைய நாளிலே அறிந்திருந்த உலகப் பகுதிகளில் பெரும் பகுதியையும் படை பலத்தால் வெற்றி கொண்டு விட்டான் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பின்னால் மதுக் கோப்பையால் அவன் வெற்றி கொள்ளப்பட்டு வீழ்ந்து இறந்தும் போனான்.

பைரன் மிகச் சிறந்த கவிஞர், குடிப்பழக்கத்தால் தம்முடைய ஆற்றல்களை எல்லாம் இழந்து, தம் முப்பத்தேழாவது அகவையிலேயே கல்லறைக்குப் போய்ச் சேர்ந்துவிட்டார்.

வில்லியம் பிட்தம் உடல் நலத்தையும் வலிமையையும் மிக இளமைப்பருவத்திலேயே மதுப்பழக்கத்தால் இழந்து விட்டார்.

மதுவின் பிடியிலே சிக்கி அழிந்தவர்களில் ஒருவர்தான் சார்லசுலாம்.

எர்கார் ஆலன் போ, குடி போதையிலேயே ஆழ்ந்து தம் சாவைத் தாமே தேடித் தழுவியவர்.

அடிசனின் ஆற்றல் வாய்ந்த மூளையும். மதுவின் காரணத்தால் நிலை கெட்டும் சிதைந்து விட்டது.

மேலே குறிப்பிட்ட பெருமக்கள் அனைவரும் அமெரிக்க நாட்டவர்.

“மது ஒரு முறையற்ற பகைவன் இளம் பெண்களையும், ஆண்களையும், பெரிய மனிதர்களையும் பெண்களையும் அரசியல் வாதிகளையும் அதிகாரிகளையும் பிடிக்க முற்படுகிறது. கொள்ளைக்காரன் “உன்பணம் அல்லது உயிர்” என்று தான் கைத்துமுக்கியைக் காட்டிக் கேட்கிறான்.

மதுவோ இந்தச் சலுகைகூட உனக்குத் தருவதில்லை. “உன் உயிரும் உன் பணமும்” என்று இரண்டையுமே நம்மிடம் இருந்து கேட்கின்றது” எனக் கூறுபவர் அமெரிக்க அறிஞர் செலக்டட் ஆவார்.

நெப்போலியன் படையிலே இருபத்து மூன்று ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர் கர்னல் லெமனாசுக்கி, இவர் ஒரு கூட்டத்தில் பேச எழுந்தார். நிமிர்ந்து நின்று முகத்திலே உடல் நலம் ஒளிவீச, உயரமான அந்தக் கிழவர் கணிரென்ற குரலில் பேசத் தொடங்கினார்.

“எழுபது வயதான ஒருவனை உங்கள் முன்பாக நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். நான் இருநூறு போர்களில் சண்டை இட்டு இருக்கின்றேன். என் உடலில் பதினான்கு காயங்கள் உள்ளன. முப்பது நாள்கள் குதிரை மாமிசமும் மரப்பட்டைகளையுமே உணவாகவும், பனியும் பனிக்கட்டியுமே தண்ணீராகவும், வானமே போர்வையாகவும், காலில் செருப்போ, காலுறையோ இல்லாமல் சில கந்தல் துணிகளோடு மட்டுமே காலம் கழித்திருக்கின்றேன்.

எகிப்தியப் பாலைவனத்தில் எரிக்கும் வெயிலில் பல நாள்கள் நடந்து சென்றிருக்கின்றேன். கால்கள் வெந்து போக, கண்கள் மூக்குத் துளைகள், வாய் எல்லாம் மணல் எழுந்து மூடிக்கொள்ளச் சென்றிருக்கிறேன். தொண்டை வறட்சி பொறுக்க முடியாமல் என் குருதிக் குழாயையே அறுத்து ஒரு சமயம் என் வாயை நனைத்தும் இருக்கின்றேன்.

இந்தப் பயங்கரத்திலிருந்து எல்லாம் நான் எப்படித் தப்பினேன் என்கிறீர்களா?

“என் வாழ்நாளில் நான் ஒரு சொட்டு மதுவைக் கூட அருந்தியதில்லை.” என்று கூறிய செய்திகளையும். சிந்தனையில் கொள்ள வேண்டும்.

“போரின் விளைவுகள் பயங்கர மானவைதான். உயிர் இழந்தவர்கள், ஊனமுற்றவர்கள், கணவனை இழந்தவர்கள், உடன் பிறந்தோரை இழந்தவர்கள், இப்படிப் பலருடைய துயரங்களும் மிகுதியான மன வேதனை தருவதுதான்.

இந்த வேதனைகள் உடலைத்தான் பாதிக்கும் ஆன்மாவைப் பாதிப்பதில்லை. ஆனால், மதுவால் சாவை நோக்கித் தள்ளப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கும் கோடிக் கணக்கானவர்கள், என்றென்றும் தம்முடைய ஆன்ம உணர்வுகளையும், தம் உடலோடு சேர்த்து அழித்துக் கொண்டவர்கள் ஆவர்.

“நாட்டின் தேசிய வருமானத்திற்கு மதுத் தொழில் மிகவும் உதவுகின்றது” என்று சிலரால் சொல்லபடுகின்றது. இதுவும் உண்மையன்று. அவை வருவாயை வசூலிக்கின்றனவே தவிரத் தாமே தருவதில்லை. வரியைச் செலுத்துகிறவர்கள் பரிதாபத்திற்குரிய குடிப்பவர்களின் கூட்டங்களே தவிர, மதுத் தொழிலை நடத்து கிறவர்கள் அல்லர்.

இப்படி மதுவாலே பெறும் வருமானத்தை ‘இரத்தக் காசு’ என்றே கூறலாம். மதுவுக்கு இரையானவர்களின் குடும்பத்தார்களின் வறுமையும், துயரமும், கண்ணீரும் கொண்டு வந்து தந்த காசே அதுவாகும்.

ஒரு அரசாங்கம் இப்படியான ஒரு வருவாயை வசூலித்துக் கொண்டு ஆட்சி நடத்த நினைப்பது, ஒருவன் தன்னுடைய இரத்தத்தையே குடித்துத்தான் உயிர் வாழ நினைப்பதைப் போன்ற பரமமுட்டாள்தனம் ஆகும்”. எனக் கூறுகிறது. அமெரிக்க மதுவிலக்குக் குழு.

“நமது அரசாங்கம் அனுமதி என்ற போர்வையிலே மதுத் தொழிலுக்குச் சட்டப்பூர்வமான தொழில் நடத்தும் உரிமையைத் தருகின்றது. இப்படி உரிமை தருவதற்குத் தனக்கு உரிமை இருப்பதாகவும் அரசாங்கம் நினைக்கிறது. இது நாட்டிலே விதவைகளையும் அநாதைகளையும் உண்டாக்குவதற்குத் தனக்கு உரிமை உள்ளதாக அரசு நினைப்பதைப் போன்றதாகும்.

குடும்பங்களைச் சிதைப்பதற்கும் வறுமையையும் குற்றங் களையும் பெருக்குவதற்கும் தனக்கு உரிமை உள்ளதாக ஒரு அரசு நினைப்பதாகும.

கொலைகாரர்களையும்,முட்டாள்களையும், பைத்தியக் காரர்களையும் கொள்ளைக் காரர்களையும் அதிகமாக்கத் தனக்கு உரிமை உள்ளதாகக் கருதுவதாகும்.

அநாதை இல்லங்களையும் பிச்சைக்காரர் விடுதிகளையும், மனநோயாளர்மனைகளையும், சிறைச் சாலைகளையும் நிரப்புவதற்குத் தனக்கு உரிமை உள்ளதென்று அரசு நினைப்பதாகும்.

தூக்கு மரத்திற்கு ஆட்களைத் தொடர்ந்து அனுப்புவதற்குத் தனக்கு உரிமை உள்ளதாக ஓர் அரசு எண்ணுவதாகும். என்று கூறியவர். அமெரிக்க நீதியரசர் சாமுவேல் ஆர்.ஆட்மேன் ஆவார்.

“குளிரும் போது மது வெம்மை ஊட்டுவதாக நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள். சூடாக இருக்கும் போது குளிர்ச்சி செய்வதாக நம்புகின்றீர்கள். தளர்ச்சியிலே வலிமை அடைவதாக மயங்கு கின்றீர்கள்.

கூர்மையான வணிகத்திறனையும் திறமையான பேச்சாற்றலையும் தருவதாகக் கருதுகிறீர்கள். உங்களைப் பெருஞ்செல்வராகவும் சிறந்த குடிமகனாகவும், பெரிய அரசியல் தலைவராகவும் மது உயர்த்தும் என்றும் ஏமாறுகின்றீர்கள்.

எந்தப் பொருளாதார மதிப்பும் மதுவுக்கும் கிடையாது. அதற்கு அதிகமாகச் செலவு செய்யும் ஒருவன் காலுக்குச் செருப்பு வாங்கவும் காசில்லாதவனாக மாறிவிடுவான். அவன் எந்த அவசியத் தேவைகளுக்கும் பணம் இல்லாதவனாக வாடி வருந்துவான்.

மதுத்தொழில் பெரிய அளவிலே பல பகுதிகளிலும் தன் நச்சு நாக்கை நீட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. அது மக்களைத் தலை குனிய வைக்கிறது. அதை எந்த நாளிலும் தலை எடுக்க விடாதபடி ஒழித்துவிட வேண்டும்” என வேண்டியவர் அமெரிக்க அறிஞர் சி.எசு.லோங்காக்கர் ஆவார்.

“மது குடிப்போர் கழகக் கொள்கைக்கு எதிரி! அண்ணாவுக்கு எதிரி! எனக்கும் எதிரியே!

சாராயத்தை எங்கே உருவாக்குகிறார்களோ அங்கே தான் ஆபத்து. சாராயத்தை விற்பவர்களும் பொறுப்பு. வாங்கிக் குடிப்பவர்களும் பொறுப்பு, அதைக் கண்டும் காணாமல் நான் விட்டு விட்டதாகக் கருதினால் நானும் பொறுப்பு.

இதை எல்லாம் உணர்ந்துதான் கடுமையான சட்டம் கொண்டு வந்தேன். என்ன ஆயிற்று? சிறையில் அடைக்க முடிந்ததே தவிர அவர்களைத் திருத்த முடியவில்லை.

அன்றாடம் கூலிவேலை செய்து பிழைப்பு நடத்துகின்றவர்கள் குடித்துவிட்டு வந்து அறிந்தோ, அறியாமலோ மனைவி மக்களுக்குத் துன்பம் தருகிறார்கள். கடுமையான சட்டம் மூலம் அதைத் தடுக்க நினைத்தேன்.

ஆனால், நடந்தது என்ன? குடித்தவர்கள் குடித்துக் கொண்டு தான் இருந்தார்கள். அவர்கள் சிறைக்கும் போனதால் மனைவி மக்கள் அனாதைகள் ஆகி அரைவயிற்றுக் கஞ்சிக்கும் வழியின்றி அல்லற் பட்டார்கள். இந்தப் பரிதாப நிலை வரும் போது என்ன செய்ய?

நான் எந்தெந்த வகைகளில் என்னென்னமோ முயன்று பார்த்தேன். பலன் இல்லை” என 2.3.1981 ஆம் நாள் காஞ்சிபுரத்தில் அன்றைய தமிழக முதல்மைச்சர் மா.கோ.இரா. ஆற்றிய உரையின் ஒருபகுதி.

1937 இல் அன்றைய சென்னை மாநில முதலமைச்சர் இராசாசி கொண்டு வந்த மது விலக்குச் சட்டம் இடையில் தளர்த்தப் படாமலும், தவிர்க்கப்படாமலும், தொடர்ந்து நடைமுறைப் படுத்தப் பட்டிருக்குமாயின், தமிழ் நாட்டின் சரித்திரம் மட்டுமின்றி, இந்திய நாட்டின் சரித்திரமே இன்று வேறு விதமாக அமைந்திருக்கும் என உறுதியாகச் சொல்லலலாம்” என்று சொன்னவர் நீதியரசர் எம்.எம்.இசுமாயில் அவர்கள்.

கள் அன்ன மயக்கக் குடி வகைகள் கேடும் தரும் ‘ஆகவே உண்ணற்க கள்ளை’ ஒன்று ஈராயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்னே தெளிந்த பல முடிபுகளை மக்கள் முன் வைத்த மூத்த தமிழ்க் குடியின் மூவா வளச்சுடராம் வள்ளுவரின் வாய்மொழிகளைச் சிந்திப்போம்.

“உட்கப் படாஅர்; ஒளியிழப்பர், எஞ்ஞான்றும்

கட்காதல் கொண்டொழுகு வார்.” (குறள்.921)

ஆளும் வளர வேண்டும்; அதற்கு ஏற்ப அறிவும் வளர வேண்டும், ஆற்றலும் வளர வேண்டும்; ஆளுமையும் வளர வேண்டும்; புகழும் வளர வேண்டும் எத்தகைய பகைவரும் எளிதில் வீழ்த்தி விடலாம் என்று எண்ணுவதற்கு இடந்தராத பேராண்மை உடையவராய் விளங்க வேண்டும்.

அவ்வாறு ஒவ்வொருவரும் விளங்க வேண்டுமானால்,

“அறிவற்றம் காக்கும் கருவி, செறுவார்க்கும்

உள்ளழிக்க லாகா அரண்.” (குறள். 421)

“சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீதொரீஇ

நன்றின்பால் உய்ப்ப தறிவு. (குறள். 422)

என்னும் அறிவுடைமைக் குறள் காட்டும் அறிவுத் தெளிவுடைய வராய்த் தம்முடைய வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

வேண்டாத எந்த தீய பழக்கத்திற்கும் அடிமையாகி விடக் கூடாது. அவற்றுள் முதலிடம் தந்து கட்டாயம் கள் போன்ற மதுவகைகளை எக்காரணம் கொண்டும்; எந்தச் சூழ்நிலையிலும் பருகிச் சுவை கண்டு விடக்கூடாது. ஏன் எனில்? கட்காதல் கொண்டு ஒழுகுவார். (பகைவரால்) உட்கப்படார்; அதனோடு ஒளியும் இழப்பர் என்கிறார் திருவள்ளுவர்.

நாம் இதுவரை அடைந்த மதிப்பை இழந்து விடவும் கூடாது பகைவர் நம்மை எதிர்க்க அஞ்சுமாறு ஆண்மையாளராய் விளங்க வேண்டுமானால் கள் போன்ற மதுவகைகளை அருந்தவிரும்பக் கூடாது.

மது குடிக்கும் விருப்பம் தொடர்ந்தால், புகழ் நீங்கும், பகைவர்கள் அஞ்சாது எதிர்ப்பார்.

கட்குடி புகழையும் அழிக்கும் ஆற்றலையும் அழிக்கும்.

பேராற்றல் பொருந்திய ஆட்சியாளனாய் விளங்கி வருபவனும் கட்குடிக்கு அடிமையாகி விடுவான் ஆனால் வலிமை அற்றவன் கூட, குடிமயக்கத்தில் இருக்கும் வேளையில் மிக எளிதாய் வென்றுவிடுவான். எதிர்த்துப் போரிட இயலாதார் உட்பகை

வரால் கள்ளுண்ணப் பழக்கி வீழ்த்த எண்ணுவர். அறிவை மயக்கும் குடிப் பழக்கம் மதிப்பையும், பெருமையையும் புகழையும் அழிக்கும் ஆதலால் ‘ஒளிஇழப்பர் எனக் கூறினார்.

“ஒளியும் ஒளிசான்ற செய்கையும் சான்றோர்

தெளிவுடையர் என்றுரைக்கும் தேசும்-களியென்னும்

கட்டுரையால் கோதப் படுமேல் இவையெல்லாம்

விட்டொழியும் வேறாய் விரைந்து.”

என்னும் அறநெறிச் சாரப் பாடற் கருத்தும் தக்க மேற்கோளாகும்.

“மாணாப் பகைவரை மாறுஒறுக் கல்லாதார்

பேணாது உரைக்கும் உரைகேட்டு உவந்தது போல்

ஊண் ஆர்ந்து உதவுவது ஒன்று இல்லெனினும் கள்ளினைத்

காணாக் களிக்கும் களி.”

என்னும் பழமொழிப் பாடலும் குறட் கருத்துக்கு அரண் செய்கிறது.

“கிளைஞர்க்கு உதவாதான் செல்வமும், பைங்கூழ்

விளைவின்கண் போற்றான் உழவும்-இளையனாய்க்

கள்ளுண்டு வாழ்வான் குடிமையும் இம்மூன்றும்

உள்ளன போலக் கெடும்.”

என்னும் திரிகடுகப் பாடலும் ஒப்பு நோக்கத் தக்கதாகும.

“கடாஅ யானைமுன் கட்காமுற்றோர்

விடாஅது சென்றதன் வெண்கோட்டு வீழ்வது

உண்ட கள்ளின் உறு செருக்காவது

கண்டும் அறிதியோ காரிகை நல்லாய்...”

என்னும் மணிமேகலை அடிகளும் தக்க எடுத்துக் காட்டாகும்.

“தன்னைப் பெற்றவள் பசித்துக் கிடக்கும் கொடுமையை ஒருவன் தன் கண் முன்னே காண்பான் எனினும் சான்றோர் பழிக்கும் வினைகளைச் செய்யாது இருப்பானாக” எனும் குறிக்கோளை “வினைத் தூய்மை” அதிகாரத்தில்.

“ஈன்றாள் பசியெண்பா னாயினும், செய்யற்க

சான்றோர் பழிக்கும் வினை” (குறள். 656)

எனப் பொதுப்படக் கூறிய வள்ளுவர், சிறப்பு வகையால் கூறும் குறளே.

“உண்ணற்க கள்ளை; உணில் உண்க சான்றோரால்

எண்ணப் படவேண்டா தார்” (குறள். 922)

திருவள்ளுவரை, ஓர் ஊரினர் ஒருங்கே கண்டு வணங்கினர்! அவர்கள் கள்ளுண்டு அறியாதவர்கள்! ஆனால்? கள்ளைக் குடித்துப் பார்க்க ஆசைப்பட்டவர்கள்! அவர்கள் திருவள்ளுவரை நோக்கி, ஐயா, பெரியவரே! எங்களுக்குச் சில நாள்களாகக் கள்ளை உண்டு பார்க்கும் ஆசை வந்துவிட்டது! எனினும் மக்களுக்கு நல்ல வழி காட்டிவரும் தங்களிடம் ஒரு வார்த்தை கேட்டுக் கொண்டு நீங்கள் குடிக்கலாம் எனக் கூறினால்தான் குடிக்க வேண்டும் என முடிவு செய்து வந்திருக்கிறோம் என்றனர்.

திருவள்ளுவர் கள்ளம் கபடம் அற்ற அந்த ஊர் மக்களைக் கூர்ந்து பார்த்தார். உங்களைப் பார்த்தால் நல்லவர்களாகவும் தெரிகிறது. நீங்கள் இன்று அறிவறிந்த, பழிபாவங்கட்கு இடம் தராத நல்ல பண்புடையவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் உங்களில் பெரும்பாலோர் இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவர், மங்கலமாம் மனை மாட்சியும் நன்கலமாம் நன்மக்கட்பேறும் பெற்றுள்ளீர்கள். அன்பால் இணைந்த குடும்பம்; அன்புக் குடும்பங்கள் இணைந்து உறவு பூண்டு வாழும் நல்ல ஊர் உங்கள் ஊர்: செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்து இருக்கிறீர்கள்! பணிவுடைமையையும் இன்சொல்லையும் அணிகலமாகக் கொண்டுள்ளீர்கள்.

பிறர் செய்த நன்மையை மறக்காதவர்கள்; வேண்டியவர் வேண்டாதவர் எனப் பாராது நடுவு நிலைமை தவறாது நடந்து வருகிறீர்கள், நிலையில் திரியாது அடங்கிய தோற்றத்தினர் ஒழுக்கத்தால் மேன்மை பெற்று வருபவர்கள். பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மையர் நீங்கள்! பிறர் தீமை பொறுப்பதும் மறப்பதும் உங்கள் இயல்பு. அழுக்காறு கொள்ளா இயல்பை ஒழுக்காறாகக் கொண்டவர்கள். பிறர் பொருளை விரும்பாதவர்கள்.

புறங்கூறிப்பொய்த்து உயிர் வாழாதவர்கள். உங்கள் வாய் பயனுடைய சொற்களையே பேசும். மறந்தும் பிறன்கேடு சூழாதவர்கள் தாளாற்றித் தந்த பொருளைத் தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்பவர்கள். ஈதலையும் இசைபட வாழ்தலையும் உயிர்க்கு ஊதியமாகக் கொண்டவர்கள். உங்களில் பலர் அருளாளர்கள். பலர் புலால் உண்ணாதவர்கள். கடமையைத் தவமாகக் கொண்டவர்கள்.

திருடுதல் என்றால் என்ன என்று தெரியாதவர்கள். வாய்மையாளர்கள். உள்ளத்தாலும் வெகுளி உள்ளாதவர்கள். எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம் மாணா செய்யாதவர்கள். பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புபவர்கள் பலர், யான் எனது என்னும் செருக்கை அறுத்தவர்கள் பலர். சிறப்பென்னும் செம்பொருள் கண்டவர்கள் காமத்திற்கும் வெகுளிக்கும் மயக்கத்திற்கும் இடம் தராதவர்கள். ஆரா இயற்கை அவா நீத்தவர் பலர் இருக்கிறீர்கள். ஆகவே, ஆன்றவிந்தடங்கிய கொள்கைச் சான்றோர் பலர் வாழும் நல்லூராக உங்கள் ஊரைத் சான்றோர்கள் போற்றிப் புகழ்கிறார்கள் என்பது உண்மைதானே! என வினவினார் திருவள்ளுவர். அனைவரும் ஆம் என்று விடையளித்தனர்.

அதனை எதிர்காலத்திலும் மெய்யாக்க வேண்டு மானால் எவரும் கள்ளுண்ண எண்ணாதீர்கள்.

கட்குடியர்களைச் சான்றோர் மாந்தப் பிறவியாகவே கருதார். குடியர்கள் சான்றோரின் இகழ்ச்சிக்கே ஆளாவர். ஏனெனில் முன்பிருந்த நல்லியல்புகள் அனைத்தையும் இழந்துவிடுவர்.

ஆகவே, எவரும் கள்ளை உண்ணற்க! உண்ண வேண்டுமானால் சான்றோர் முகத்திலும் விளிக்கக் கூடாது எனக் கருதும் கழிசடை கள் வேண்டுமானால் உண்ணலாம் என உரைத்தார். ஐயா, நல்லது சொன்னீர்கள்! நன்றி! கள்ளுண்ணக் கனவிலும் கருதோம் எனக் கூறி வணங்கிச் சென்றனர். அத்தகைய சூழலில் மலர்ந்ததே இக்குறள்.

“முடிபொருள் உணர்ந்தோர் முதுநீர் உலகில்

கடியப் பட்டன ஐந்துள அவற்றில்

கள்ளும் பொய்யும் களவும் கொலையும்

தள்ளாதாகும் காமம் தம்பால்

ஆங்கது கடிந்தோர் அல்லவை கடிந்தோர்.

எனவும்,

“மயக்கும் கள்ளும் மன்னுயிர் கோறலும்

கயக்கறு மாக்கள் கடிந்தனர் கேளாய்!”

எனவும்.

“கள்ளும் பொய்யும் காமமும் கொலையுமே

உள்ளக் களவும் என்றுரவோர் துறந்தவை”

எனவும் சான்றோர் சாத்தனார் மணிமேகலையில் மொழிந்தன வற்றையும் கருத்தில் கொள்க!

சான்றோர் இளங்கோடிகளின் வேண்டு கோளாகிய

“கள்ளும் களவும் காமமும் பொய்யும்

வெள்ளைக் கோட்டியும் விரகினில் ஒழிமின்”

என்பதையும் நினைந்து போற்றுவோம்.

“வலியினை அழிக்கும்; மரபினைக் கெடுக்கும்.

பொலிவுறு திருவையும் புகழையும் போக்கும்

மெலிவினை விளைக்கும்; நலிவினை வளர்க்கும்

பழிநோய் பாவம் அழிசா வனைத்தும்

குழுவொடு கூட்டும்; இழிவுமே வீட்டும்

பொல்லாக் கள்ளென நல்லார் அறிந்து

சொல்லால் அதன் பெயர் சொல்லவும் கூசுவர்

கல்லாக் கயமைப் புல்லர் அதனைப்

புல்லிப் பருகி அல்லல் மீக் கூர்ந்து

பழியும் பாவமும் படர்ந்து

அழிநர காழ்ந்து ஒழுகுவர் மாதோ”

என்னும் செகவீர பாண்டியனாரின் பாடல் நல்லதொரு குறள் விளக்கப் பாடலாகும்.

“குழலினிது; யாழினிது என்பதம் மக்கள்

மழலைச்சொல் கேளாதவர்” (குறள். 66)

“மக்கள் மெய்தீண்டல் உடற்கின்பம், மற்றவர்

சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு.” (குறள். 65)

“அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்

சிறுகை அளாவிய கூழ்” (குறள். 64)

“ஈன்ற பொழுதிற் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்

சான்றோன் எனக் கேட்டதாய்” (குறள். 69)

என மகனால் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் பெற்றுப் பூரித்த தாய் முன் ஒரு மகன் கட்குடியனாய் வந்து நிற்கிறான். இருவர் முகத்தையும் ஒரு சேரப் பார்த்த போது எழுந்த பாடலே,

“ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால், என்மற்றுச்

சான்றோர் முகத்துக் களி?” (குறள். 923)

மக்கள் எக்குற்றம் செய்யினும் பொறுத்துக் கொள்ளும் மட்டற்ற அன்புள்ள தாய் முன்பும் கள்ளுண்டு வெறித்தல் துன்பம் தருவதாம்; எனில், சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து எப்பாலும் கோடாது குற்றத்தைக் குற்றமாகவும் குணத்தைக் குணமாகவும் கருதும் சான்றோர் முன் கள்ளுண்டு களித்தல் எத்துணை வெறுப்பை விளைவிக்கும் என்பதைக் கணக்கிட்டுச் சொல்ல இயலாது.

கட் குடிக்கு அடிமை ஆனவன் ஐம்புலனும் அடங்கி அடியோடு உணர்வு இழத்தலும், நாவடக்கம் இன்றி மறை வெளிப்படுத்துதலும், பித்தர் போல் பிதற்றுதலும், ஆடை விலகலும் அற்றம் மறையாமையும், தீய நாற்றம் வீசுதலும் வாய் நுரை நள்ளுதலும், வழியில் கிடத்தலும் வழிப் போக்கர் பழித்தலும், ஈமொய்த்தலும், இளஞ்சிறார் சிரித்தலும் கண்ணாரக் காணின் பெற்ற தாயும் கண்டனம் செய்வாள் ஆதலின் கள்ளைக் கண்ணால் காணப் பொறாது. நெடுஞ்தொலைவில் நீங்கும் தூய ஒழுக்கம் உள்ள சான்றோர்க்கு அக்காட்சி எத்தகைய உணர்வினை உண்டாக்கும்.

பெற்ற தாய் பெருமை அடையவும், சான்றோர் போற்று மாறும் வாழ வில்லையாயினும், தாய்க்குத் தலைக் குனிவை உண்டாக்காமலும் சான்றோர்களின் இகழ்ச்சிக்கு ஆளாகாமலும் வாழ வேண்டும். எந்நிலையிலும் கள்ளுண்ணும் தீய பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி விடக் கூடாது.

“ஊண்உடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறுஅல்ல

நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு” (குறள். 1012)

“நாண் என்னும் நன்மை குறித்தது சால்பு” (குறள்.1013)

“அணியன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு” (குறள். 1014)

என நாணுடைமையின் சிறப்பை எடுத்துக்காட்டிய திருவள்ளுவர் நாணாமையின் இழிவை

“பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணா னாயின்

அறம்நாணத் தக்க துடைத்து” (குறள். 1018)

என உரைக்கிறார்.

அக்குறளுக்குச் சான்று தந்து விளக்கும் குறளே

“நாண்என்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும், கள்ளென்றும்

பேணாப் பெருங்குற்றத் தார்க்கு” (குறள். 924)

என்பதாகும்.

கள்ளுண்டவர்கள் தன் உடலையும் பொருளையும் ஒழுக்கத்தையும் குடும்ப நலத்தையும் தகுதியையும் பேணத் தவறும் பெரும் குற்றவாளிகள் ஆவர். நாணம் என்னும் நல்லாள் அத்தகைய குற்றம் புரிபவர்கள் முகத்தில் விளிக்கவும் விரும்பாது. அருவருத்துப் புறங்காட்டிப் போய் விடுவாள்.

நாணம் என்பது சான்றாண்மையை நிலை நாட்டும் ஐந்து பண்புகளில் ஒன்று. தீமை செய்ய வெட்கப்படும் உயர்ந்த பண்பாகும் கள் உண்டால் அறிவு மயங்கும். அறிவு மயங்கினால் நல்லதையும் தீயதையும் பகுத்து உணர முடியாது. குடிகாரர் எந்தக் குற்றத்தையும் தயங்காது செய்வர் தாங்கள் செய்வதைக் குற்றம் என உணரவும் மாட்டார்; ஒப்புக் கொள்ளவும் மாட்டார். எவ்வளவு கேவலமான செயல் புரியவும் நாண மாட்டார் என்பதைத் தான் திருவள்ளுவர் அவர் நடையில் “நாண் என்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும்” எனக் கூறுகிறார்.

“நாணகத் தில்லார் இயக்கம் மரப்பாவை

நாணால் உயிர்மருட்டி யற்று.” (குறள். 1020)

என்பது திருவள்ளுவரின் மதிப்பீடு.

“ஒருவனைக் கொலை, பிறர்மனை நயத்தல், திருடுதல் ஆகிய கொடுஞ் செயல்களைச் செய்யச் சொன்னால் உணர்வு நிலையில் அவற்றைச் செய்ய மறுக்கின்ற அவனே மதுவருந்தி விட்டால். அக்குற்றங்களைப் பிறர்தூண்டுதல் இன்றித் தன் விருப்பமாகவே செய்ய முற்படுவான்” என்னும் மூதறிஞர் இராசாசி அவர்களின் கருத்தும் ஒரு வகையில் குறளுக்கு விளக்கமே!

“கையறி யாமை உடைத்தே பொருள்கொடுத்து

மெய்யறி யாமை கொளல்.” (குறள். 925)

கொடுப்பது பொருள்; கொள்வது கள் உருவத்தில் அறியாமையை; எந்த வகை அறியாமை மெய் (உடல்) அறியாமை; பொருள் கொடுத்துக் கொண்டதால் இருப்பது ஓர் அறியாமை; அவ்வறியாமைக்குப் பெயர் கை(ஒழுக்க) அறியாமை ஆகும்.

மது அருந்துவோர் செய்கிற முட்டாள்தனத்தில் எத்தனை முட்டாள் தனங்கள் அடங்கி இருக்கின்றன?

நல்லது செய்யத் தேடிப்பாது காத்து வைத்துள்ள தன் கையில் உள்ள பொருளை அதற்குப் பயன்படுத்தாமல், அறியாமையால் காசு கொடுத்துக் கள் வாங்கிப் பருகினான்; பருகிய பின் அவனுக்கே அவன் யார் என்பதை அறியும் அறிவும் இல்லாமல் போயிற்று. அதனோடு தாய்யார்? மனைவியார். என்பதும் தெரியாமல் போயிற்று. தன் வீடே அடையாளம் தெரியவில்லை. அடுத்தவீட்டுக் கதவைத் தட்டுகிறான். எத்தனையோ நுண்ணிய வேலைகளைக் கண்ணைமூடிக் கொண்டும் செய்து பழகிய கைக்கு, கண்ணைத் திறந்து கொண்டும் உணவு உண்ணல், நீர் பருகல், உடை உடுத்தல் போன்ற எளிய வேலைகளைக் கூட ஒழுங்காகச் செய்ய முடியாமல் நடுங்கிக் கொண்டு தப்பும் தவறுமாகச் செய்கிறது.

கள்ளின் தன்மையை அறியாமல் பொருளையும் செலவழித்து இத்தனை அறியாமையைப் பெற்றுத் துன்புறுகின்றனர்.

பொருளைக் கெடுப்பது கள்; உடலைக் கெடுப்பது கள்; ஒழுக்கத்தைக் கெடுப்பதும் கள்ளே!

“வறுமையால் களவு செய்வர்; மையலால் காமத் தாழ்வர்;

குறுமை சேர் பகையினால் வெங்கொலை செய்வர்; வசையினோடும்

சிறுமை தந்து, உயிரிருந்தும் செத்தவர் ஆக்கி, இம்மை

மறுமையை அழிக்கும் கள்ளை மாந்தல் எப்பயன் வேட்டம்மா?

என வினா எழுப்பிச் செகவீரபாண்டியனார் குறளை எண்ண வைக்கிறார்.

“நறவுண்டு மறந்தேன் காண நாணுவன்”

எனச் சுக்கிரீவன் வருந்தி நின்றது போல் குடியர்கள் அறிவுக் கேடர் ஆவார்.

“துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறல்லர்; எஞ்ஞான்றும்

நஞ்சுண்டார் கள்ளுண் பவர்: (குறள். 926)

உறங்குபவர் உயிருடையவரெனினும் அறிவும் மனவுணர்வும் அந்நிலையில் இன்மையாலும் இயக்கம் எதுவும் இல்லாமை யாலும், கண்ணும் மூடி இருப்பதாலும் தோற்றத்தால் இறந்தவர் போன்றவரே யாவர்; அதுபோல் கள்ளுண்பவர் உடனே இறந்து படார் எனினும் அறிவையும், உடல் நலத்தையும் நாளும் இழந்து கொண்டே வருவதால் அவர்கள் எந்தக் காலத்திலும் நஞ்சுண்டவர் போன்றவரே என்னும் கூற்று, கடந்த காலத்தில் மட்டுமல்லாது நிகழ் காலத்திலும் எதிர் காலத்திலும் அனைவராலும் ஒப்ப முடிந்த முடிபாகும்.

கள்ளுண்பவர்கள் தமக்குரிய இறப்பைத் தாமே தேடிக் கொள்பவர்கள். நஞ்சுண்டு தற்கொலை செய்து கொள்வோர். அறிந்து சாக முடிவு செய்தவர்களே! கள்ளுண் போர் விரைவில் இறப்பு நேரும் என அறியாமலே சாவோர். இதுவே இருவர்க்கும் வேறுபாடு! ஆனால் முடிவு ஒன்றேயாகும்.

“எஞ்ஞான்றும் துஞ்சுவார் செத்தாரின் வேறல்லர்; அது போல எஞ்ஞான்றும் கள்ளுண்பார் நஞ்சுண்பவரே யாவர்” எனக் கூறி இருப்பாரோ என்று எண்ணவும் செய்கிறது. குறட்பாவின் அமைப்பு எனத் ச.தண்டபாணி தேசிகர் கூறுகிறார்.

“செற்றதும் பகைஞர், நட்டார் செய்த பேருதவி தானும்

கற்றதும், கண்கூடாகக் கண்டதும், கலைவலாளர்

சொற்றதும் மானம் வந்து தொடர்ந்ததும், படர்ந்ததுன்பம்

உற்றலும், உணரார் ஆயின், இறுதி வேறுஇதனின் உண்டோ”

“வஞ்சமும் களவும் பொய்யும்

மயக்கமும் மரபுஇல் கொட்பும்

தஞ்சம் என்றாரை நீக்கும்

தன்மையும், களிப்பும், தாக்கும்

கஞ்ச மெல் அணங்கும் தீரும்

கள்ளினால்: அருந்தினாரை

நஞ்சமும் கொல்வது அல்லால்

நரகினை நல்காது அன்றோ!”

என மதுவுண்டு மயங்கியதற்குச் சுக்கிரீவன் தானே இரங்கிப் பாடுவதாகக் கம்பன் பாடிய பாடலும் தக்க மேற்கோளாகும்.

“உள்ளொற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர், எஞ்ஞான்றும்

கள்ளொற்றிக் கண்சாய் பவர்” (குறள். 927)

தான் கள்ளுண்ணும் பழக்கம் உடையவன் என்பது தன் ஊரில் வாழ்பவர்கட்குத் தெரியக் கூடாது எனக் கருதியே பெரும்பாலோர் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத நேரம் பார்த்து, பிறர் பார்வையில் படாமல் மறைந்து சென்றே குடித்து வருவர். குடிக்கும் அளவு மிக மிக அறிவு மயங்கி, கால் தடுமாறி நடக்கவும் இயலாமல் வீழ்ந்து விடுவர். இவர்கள் குடித்ததை ஊரில் யாரும் நேரில் காணவில்லை எனினும் மயங்கிக் கிடக்கும் கோலம் ஒன்றே, யாரும் யாரிடமும் கேட்டு அறிய வேண்டிய தேவையில்லாமல் இம்மயக்கம் கள் உண்டதால் வந்த மயக்கம் எனக் கண்டவர்கள் அனைவரும் அறிந்து கொள்வார்கள். அதனால் அவரைப் பற்றி அவர்கள் வைத்திருந்த மதிப்பு எல்லாம் மாயமாய் மறைந்து விடும். அவர்கள் ஊர் மக்களால் எப்பொழுதும் எள்ளி நகையாடப்படுவர்.

கள்ளை மறைந்தே குடித்தாலும் குடித்தவன் சொல்லிலும், உடலிலும் செயலிலும் ஏற்படும் மாற்றங்களை எவராலும் மறைக்க இயலாது. இவன் குடித்திருக்கிறான் என்று யாரும் யாரைப் பற்றியும் யாரிடமும் சொல்வத் தேவையில்லை. தானே வெளிப்படக் காட்டிக் கொடுத்துவிடும். கள் யாரிடமும் எதையும் மறைக்காமல் வெளிப்படையாகவே இயங்கும். குடித்து மயங்கியவன் ஊரார் இகழ்ச்சிக்கு ஆளாவது உறுதி. ‘ஊர் வாயை மூட முடியாது.’

கள்ளைக் குடியாதே! மயங்கி விழாதே! ஊரார் நகைப்பிற்கு ஆளாகாதே என்பதே வள்ளுவரின் வேண்டுகோள்!

“களித்தறியேன்’ என்பது கைவிடுக! நெஞ்சத்து

ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும்.” (குறள். 928)

கள்ளைக் குடிப்பதைப்பிறர் அறிந்தால் இழிவாக எண்ணுவார்களே எனக் கருதி, மறைந்து மறைந்து உண்டு வருபவன்; அதை உண்ணாத வேளையில் தான் குடிப்பது ஒருவர்க்கும் தெரியாது என்ற நம்பிக்கையில் “நான் கள்ளுண்டு அறியேன்” எனப் பொய்யான பெருமை பாராட்டித் தன்னை ஒழுக்கமுள்ள தூயவனாகக் காட்டிக் கொள்வதை யாவது விட்டு விட வேண்டும்.

பிறர் அறியின் இழிவு என்று தன் மனத்தில் மறைத்து வைத்திருந்த குற்றமும் மறுமுறை உண்ட பொழுதே முன்னினும் அதிகமாக வெளிப்பட்டுத் தோன்றும்.

குடித்தவன் மனத்தில் எதையும் மறைத்து வைக்கவும் இயலாதவனாக அனைத்தையும் உளறிக் கொட்டி விடுவான்.

உண்மை சொல்ல மறுக்கும் குற்றவாளியிடமிருந்து உண்மையை வரவழைக்கக் காவல் துறையினர் குடிக்க வைத்து மயக்கத்தில் உளறும் மொழிகளைப் பதிவு செய்து கொள்ளும் உத்தியைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

குடிப்பழக்கம் உள்ளவனும் குடியா வேளையில் தன்னைக் குடிகாரன் எனப் பிறர் எண்ணிவிடக் கூடாது என்று எண்ணுவர் போலும். குடியாத நேரத்தில் குடிப்பது தவறு இழிவு என்பதை உணர முடிகிறது. ஆனால் வாழ்வில் பின்பற்றப் பின்வாங்கி விடுகிறார்கள்.

குடியர்கள் குடியை மறக்க முயல வேண்டுமே யொழிய, மறைக்க முயல்வதால் பயனில்லை. மறைக்க முடியாத மாயவித்தை மதுவுக்கு உண்டு.

குடியன் தான் குடியன் என்பதை மறைக்காமல் ஒப்புக் கொண்டால் திருந்தி வாழ வழி பிறக்கும்.

குடித்து விட்டு மறைக்க நினைப்பவன் குடிப்பதை மறவான்!

குடிவெறியில் மயக்க நிலையில் இருக்கும் தன் மைந்தனுக்குத் தக்க அறிவுரை கூறி, நீங்கள்தான் அவனை அப்பழக்கத்தை மறக்கச் செய்ய வேண்டும் எனப்பெற்ற தாய், திருவள்ளுவரைப் பணிந்து வேண்டினாள். திருவள்ளுவர் அவளை ஒரு தீப்பந்தம் கொண்டு வரச் சொன்னார். அவளும் உடனே கொண்டு வந்தாள், வீட்டுக் கிணறு ஆழமானது அதன் உள்ளே ஒரு தங்கக் கிண்ணம் வீழ்ந்து விட்டது. அது கிடக்கும் இடம் தெரியவில்லை தீப்பந்த வெளிச்சத்தில் மூழ்கி அதனை எடுத்து வா என வேண்டினார். அவள் திகைத்தாள்; ஏன் திகைக்கிறாய் என வினவினார். நீர் பட்டாலே தீப்பந்தம் அணைந்துவிடுமே! பிறகு அது எப்படி வெளிச்சம் தரும் இது கூட உங்களுக்குத் தெரியாதா? என எதிர் வினாத் தொடுத்தாள்.

திருவள்ளுவர் அத்தாயை அன்புடன் நோக்கி, தாயே நீ உன் மகனிடம் எப்படியோ தொற்றிக் கொண்ட குடிப்பழக்கத்தை விட வைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாய். ஆனால் இப்பொழுது இருக்கும் குடிமயக்கத்தில் நாம் சொல்லுகிற எந்த அறிவுரையும் அவன் செவியில் ஏறாது. ஆழமான நீருக்குள் மூழ்கியவனை எப்படித் தீப்பந்தம் கொண்டு தேடிக் கண்டு பிடிக்க முடியாதோ அது போலவே கள்ளுண்டுள்ள ஒருவனிடம் கள்ளின் தீமை குறித்து நாம் கூறும் எந்த அறிவுரையும் பயன்படாது என்பதை அவர் மொழியில்,

“களித்தானைக் காரணம் காட்டுதல், கீழ்நீர்க்

குளித்தானைத் தீத்துரீஇ யற்று” (குறள். 929)

என உரைத்தார். நீங்களே இப்படிக் கைவிட்டால் நான் என் செய்வது எனப் புலம்பினாள். புலம்பாதே! நான் கைவிடவில்லை அவன் குடியாமல் தன் நிலையில் இருக்கும் போது அழைத்துவா எனக் கூறி அனுப்பினார்.

தாய் மறுநாள் தன் மைந்தனையும் அழைத்துக் கொண்டு சென்று திருவள்ளுவரைக் கண்டாள்! திருவள்ளுவர் தம்மை வணங்கிய அவர்களை வாழ்த்தி வரவேற்றார். அன்று மைந்தன் கள்ளுண்ணவில்லை என்பதை அவன் தோற்றமும் செயலும் சொல்லும் புலப்படுத்தியது. திருவள்ளுவர் அத்தாயைத் தம் குடிலில் இருக்க வைத்துவிட்டு, அவ்விளைஞனை அழைத்துக் கொண்டு சென்றார்.

சென்ற வழியில் தான் கள் விற்பனை நிலையம் உள்ளது. நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவர்: படித்தவர், உயர் பதவியில் இருப்போர் என ஊரறிந்த சிலர் குடித்து விட்டுத் தன் நிலை இழந்து, தடுமாறிக் கீழே வீழ்ந்து சாக்கடையில் மூழ்கி, ஆடை குலைந்து அலங்கோலமாகக் கெட்டவார்த்தைகளைப் பேசிக் கொண்டும் உளறிக் கொண்டும் கிடப்பதை அவன் காணுமானு செய்து அவனை உற்றுப் பார்த்துக் கொண்டே குடிலுக்குத் திரும்பி வந்தார்.

வள்ளுவர் குடிலுக்கு வந்த அவ்விளைஞன் தன் தாயின் காலில் வீழ்ந்து வணங்கித் தாயே நான் குடிக்க மாட்டேன் என உறுதி கூறினான். திருவள்ளுவரிடம் நீங்கள் ஒன்றும் சொல்லாமல் என்னை உணர வைத்த உங்கட்கு நான் காலமெல்லாம் கடமைப் பட்டவன் ஆவேன் என்றான். குடியாக் குடிமகனுக்கு வாய் மொழியாக எதுவும் கூறத் தேவைப்படாமல் நெறி காட்டிய வள்ளுவர் கள்ளுண்பவர்கட்குக் கூறும் குறளே,

“கள்ளுண்ணாப் போழ்தில் களித்தானைக் காணுங்கால்

உள்ளான்கொல் உண்டதன் சோர்வு.” (குறள். 930)

கள்ளுண்பான் ஒருவன் தான் கள்ளுண்ணாத நேரத்தில், கள்ளுண்டு மயங்கிக் கிடப்பவர்களைக் காணும் போது, கள்ளுண்டு மயங்குவதனால் அடையும் இழிந்த நிலையை நினைத்துப் பார்க்க மாட்டான் போலும்?

கள்ளுண்ணாப் போழ்தில் கள்ளுண்டவன் நிலையைக் கண்டு வருந்தி அறிவுப் பூர்வமாக எண்ணிப் பார்க்கும் வாய்ப்பும் பெற்றால் கள்ளுண்பதைக் கைவிடுவான்.

“மதுவால் மனமே மயங்காமல்

மடமை கீழ்மை வளராமல்

மதுவால் மனையின் மாண்போடே

மானம் பொருள்கள் தேயாமல்

அதுவே அமுதாய் மதிமயங்கி

அதற்கே அடிமை ஆகாமல்

நிதமே ஒழுக்கம் மேலோங்க

நீடும் இன்பம் காண்பேமே”.

“கட்காதல் கொண்டொழுகுவார் புகழை இழப்பர்”

“கள்ளுண்போர் பகைவர்க்கு எளியர்”

“உண்ணற்க கள்ளை”

“கள்ளுண்பாரைச் சான்றோர் மதியார்”

“பெற்றவள் முகத்திலும் வெறுப்பை உண்டாக்குவது கள்”

“கள்ளுண்ணல் பேணாப் பெருங்குற்றம்”

“கட்குடியன் தீமை செய்ய நாணான்”

“குடியர் பொருள் கொடுத்து அறியாமையை வாங்குவர்”

“கட்குடியர் ஒழுக்க இயல் அறியார்”

“துஞ்சினார் செத்தார் அனையர்”

“கள்ளுண்பார் நஞ்சுண்பார் போல்வர்”

“கள் குடித்தமையை மறைக்க இயலாது”

“கள்ளுண்பாரை ஊர் எள்ளி நகையாடும்”

“குடியனே குடித்து அறியேன் என்று கூறாதே!”

“கள்ளுண்பதும் குற்றம் பொய் புகல்வதும் குற்றம்”

“குடி மயக்கத்தில் உள்ளவனுக்குக் கூறும் அறிவுரை பயனற்றது”

“குடியாக் குடியன் குடித்தவனைக் கண்டால் திருந்த வாய்ப்பு உண்டு”

“குடியன் கேட்டுத் திருந்தான்”

“குடியனுக்குக் குடியனே பாடம்”

“குடியன் குடியனைப் பார்த்துத் திருந்தலாம்”.

----

94. சூது

சூதாட்டத்தினால் வரும் குற்றம் கூறும் அதிகாரமாகும்.

சூது என்பது பொருளை நேரடியாக அல்லாமல் சூழ்ச்சி வழியில் பறிக்கும் அனைத்துக்கும் பொதுப் பெயராகும். பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டு அறியாமையால் பொருள் இழப்பிற்கு வழி வகுக்கும் அனைத்து ஆட்டங்களையும் குறிக்கும்.

“கள்ளூண் போன்றே அறம் பொருள் இன்பங்கட்குத் தடையாய் நின்று பகைபோல் தீங்கு விளைக்கும் கவறாட்டு, சூது என்பது ஒரு வகைக்காய். அதன் பெயர் இங்கு அதைக் கருவியாகக் கொண்டு ஆடும் கவறாட்டைக் குறித்தது ஆகுபெயர். கள்ளூண் போல் சூதாட்டமும் விலக்கப்படுவது ஆகலின் இவ்வதிகாரம் கள்ளுண்ணாமையின் பின் வைக்கப்பட்டது” என்பது பாவாணரின் விளக்கமாகும்.

“சூதாடும் கருவியைக் கையில் எடுத்துக் கொண்ட கணத்தில் இருந்தே ஒரு மனிதனை அவன் தற்கொலை செய்து கொள்பவன் என்றே நான் கருதுகிறேன்; பின்னால் நேருவதெல்லாம் அவன் தன் நெஞ்சிலே குத்திக் கொள்ள உடையவாளைத் தீட்டுவதாகும்” எனக் கம்பர்லந்து சூதாட்டத்தின் முடிவு எப்படி இருக்கும் எனத் தெளிவு படுத்துகிறார்.

“இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும்

திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு” (குறள். 920)

என வரைவில் மகளிர் அதிகாரத்தின் நிறைவில் கூறிய திருவள்ளுவர் அடுத்துக் கள்ளுண்ணாமையை வலியுறுத்திக் கவறாடலின் கேட்டினை எடுத்து மொழியும் அதிகாரமே சூது ஆகும்.

“வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை; வென்றதூஉம்

தூண்டிற்பொன் மீன்விழுங்கி யற்று” (குறள். 931)

திருவள்ளுவர் ‘சூது’ அதிகாரத்தை ‘வேண்டற்க’ எனத் தொடங்கு கிறார். அம்முதற் சீரே அவருடைய நோக்கை முழுமையாhகத் தெரிவித்து விடுகிறது. ஏனைய அறுபத்தொன்பது சீர்களும் அந்த ‘வேண்டற்க’ என்னும் ஒரு சீரின் சீரான விளக்கமே ஆகும்.

சூதாட்டத்தின் நுணுக்கங்களை எல்லாம் தெளிவாக அறிந்தவன், எளிதாக வெற்றி பெறும் திறமை வாய்ந்தவன்; அதன் வழியாக மிகு பொருள் தேடிவிடலாம் என்ற எண்ணம் கொண்டவன் ஒருவன் எதிர்பாரா வண்ணம் திருவள்ளுவரைச் சந்திக்க நேர்ந்தது. திருவள்ளுவரும் அவனைப் பற்றி அறிந்து வைத்துள்ளார்.

ஆகவே, அவனைத் தக்க நேரத்தில் நெறிப்படுத்த எண்ணி, தம்பி உன் திறமையை அறிவேன். உனக்கு வெற்றி வாய்ப்பு ஒளிமயமாக இருக்கிறது என்றாலும் சூதாட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை விட்டுவிடு! ஏனெனில் உனக்கு முதலிலேயே தோல்வி ஏற்பட்டால்தான் உனக்கு நல்லது. அவ்வாறு அமையாமல் முதலில் உனக்குக் கிட்டும் வெற்றியே பின்னால் உன்னை அழித்து விடும். ஓர் உவமை சொல்கிறேன். நீர் நிலைகளில் கரையில் நின்று மீன் பிடிப்போர் தூண்டில் என்னும் ஒரு கருவியைப் பயன்படுத்துவர், நீளமான மூங்கில் கழியின் முனையில் நூல்போன்றே கயிறு கட்டி, அதன் நுனியில் இரும்பு முள்ளைக் கட்டி அதில் மீன்கள் விரும்பி உண்ணும் ஏதாவது ஓர் உணவுப் பொருளை அந்த முள்ளில் குத்தி வைத்திருப்பார்கள். அந்த உணவை உண்ண வாய் திறக்கும் மீன்களை அந்த முள் பற்றிக் கொள்ளும். தூண்டில் முள்ளில் மீன் சிக்கியதை அதிர்வின் மூலம் அறிந்து உடனே தூண்டிலை மேலே தூக்கி மீனைப் பிடித்துக் கொள்வார்கள். விரைவில் மீனின் வாழ்வு முடிந்து போகும் அல்லவா?

சூதில் கிடைக்கும் வெற்றி, ‘இரையால் மறைக்கப்பட்ட தூண்டில் முள்ளை இரை என்று கருதி மீன் விழுங்குவது போன்ற தாகும் என உரைக்க எண்ணிப் பாடிய குறளே.

“வேண்டற்க, வென்றிடினும் சூதினை, வென்றதூஉம்

தூண்டிற்பொன் மீன்விழுங்கி யற்று.” (குறள். 931)

தான் வெல்லும் திறமையும் வாய்ப்பும் உடையவனாயினும் சூதாட்டை விரும்புதல் கூடாது. ஏனெனில், வென்று பெற்ற பொருள் ‘இரையால் மறைக்கப்பட்ட தூண்டில் முள்ளை இரை என்று கருதி மீன் விழுங்கினால் போன்றதாகும்.

வெல்லுதல் உறுதி இல்லாதது அதனால் ‘வென்றிடினும்’ என்றும், தீய வழியில் பொருள் வருதலான் ‘வேண்டற்க’ என்றும் கூறினார்.

தொடக்கத்தில் வென்ற பொருள் சூதாட்டை விட்டு ஒரு போதும் நீங்காதவாறு பிணிக்கும் பொறி என்பதும், அதனால் பின்பு பொருளெல்லாம் இழந்து உயிரும் துறக்க நேரும் என்பதும் உவமையால் பெறப்படும்.

சூதாட்டின் தன்மை அமைந்த சீட்டாட்டும் ஒரு வகைச் சூதாட்டே ஆகும்.

சூதாட்டின் தன்மைகள் ஆவன:-

1. வெற்றி உறுதியின்றிக் குருட்டு வாய்ப்பாக இருத்தல்.

2. சில வலக்காரங்கள் கையாளப் பெறுதல்.

3. தோற்றார் பொருள் திரும்பாமை.

4. ஒருவன் உழைப்பின்றி விரைந்து பிறர்பொருளால் செல்வன் ஆதல்.

5. இழக்கும் தோறும் ஆசை மிகுதியாகி வறுமை மிகுதல்.

6. வென்றார் மீது பொறாமை உண்டாவதற்கு இடமாதல்.

7. உழைப்பில் விருப்பம் செல்லாமை போன்றனவாகும்.

“எள்ளுக சூதினை இகலி வென்றதூஉம்

கள்ள மேற் கொடுவலை கரந்து வேட்டுவர்

உள்ளுற அமைத்திடும் உணவை ஓர்கிலாப்

புள்ளினம் அருந்தின போலும் என்பவே.”

என்னும் நைடதப் பாடல் கூறும் உவமைதான் வேறு. ஆனால் ஒத்த கருத்தே ஆகும்.

“ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும். உண்டாங்கொல்

நன்றெய்தி வாழ்வதோர் ஆறு.” (குறள். 932)

சூதாட்டத்தில் கலந்துகொண்டோர் பெற்றது மிகக் குறைவாகவும் இழந்தது மிக அதிகமாகவும் தான் இருக்கும். பெறுவதையும் இழப்பதையும் ஒரு தெளிவான புள்ளி விவரத்துடன் கூறுவது நல்லது எனக் கருதும் திருவள்ளுவர். சூதாடியர் சூதாட்டத்தின் வழி பெறுவது ஒரு நாணயமாக இருந்தால் அவர்கள் சூதாட்டத்தின் மூலம் இழந்து போவது நூறு நாணயமாக இருக்கும்.

கூடுவது ஒன்றாகவும் கழிப்பது நூறாகவும் இருந்தால் இத்தகையோர் நலம் பெற்று வாழுவதற்கு வழியைக் கனவில் கூட காணமுடியாது.

“சூதாடிகள், சூதர் என்ற பட்டம் ஒன்றை மட்டும் எய்தி, மானம், குலம்,கல்வி, வண்மை அறிவுடைமை, தானம், தவம், முயற்சி, தாளாண்மை, இன்பம், பெற்றோர், உற்றார், உறவினர், நண்பர் நாட்டார், ஆடு, மாடு, வண்டி, வாகனம், நீர், நிலம், பொன், பொருள், போகம், ஆடை, அணி முதலிய வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய அத்தனையையும் இழந்து விடும் சூதாடிகளுக்கு நல்லவைகளை எய்தி வாழ்கின்ற வாழ்க்கை ஏது” என்பது முத்தமிழ்க் காவலர் கி.ஆ.பெ.வி. அவர்களின் குறள் விளக்கமாகும்.

“சூதாட்டம் பேராசையின் குழந்தை: ஏற்ற தாழ்வின் உடன் பிறப்பு, தொல்லையின் தந்தை; துயரத்தின் தாய்; வெற்றி பெற்ற சூதாடி மேலும் பெற எண்ணிக் கிடைத்ததை இழக்கிறான்; தோல்வி கண்டவன் வெற்றி பெறுவோம் என்ற வீண் நம்பிக்கையில் பாழாகிறான்.” என்னும் சார்ச் வாசிங்டன் அவர்களின் மணிமொழியும் உடன் எண்ணிப் பார்க்கத் தக்கதாகும்.

“உருளாயம் ஓவாது கூறின், பொருளாயம்

போ ஒய்ப் புறமே படும்.” (குறள். 933)

உருளும் தன்மை வாய்ந்த சூதாடும் கருவியை வைத்துக் கொண்டு ஒருவன் இடைவிடாமல் தொடர்ந்து பணயம் கூறிச் சூதாடுவான் எனின் அவன் சூதாட்டத்தின் வழி தேடிய பொருளும் அவன் கைப்பொருளும் அவனிடம் தொடர்ந்து தங்காது, அவனைவிட்டுப் போய் அவனுக்கு மாறானவர் இடத்தே தங்கும்.

காயை ஓயாது உருட்டினால் பொருள் ஓடிப் போய் விடும்.

“சூதாட்டத்தில் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் அருமையான காலத்தையும் செல்வத்தையும் இழக்கிறோம்” என்பது அறிஞர் டெல்ட்காம் அவர்களின் பொன்மொழியாகும்.

“பகடைக் காயை உருட்டும் ஓசையைக் கேட்கும் போது, நான் குடும்பம் முழுவதற்கும் சாவு மணி அடிக்கும் ஓசையைக் கேட்கிறேன்” என்கிறார் அறிஞர் செரால்டு.

“இளமையில் சூதாடிகள், முதுமையில்

பிச்சைக்காரர்கள்’ என்பது செர்மன்”

நாட்டுப் பழமொழியாகும்.

“சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்கும், சூதின்

வறுமை தருவதொன் றில்.” (குறள். 934)

ஒருவன் வாழ்வில் வறுமை ஏற்பட எத்தனையோ காரணங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் சூதாட்டத்தைப் போலக் கொடிய வறுமையைத் தரக் கூடியது வேறு ஒன்றும் இருக்க இயலாது.

சூதாட்டம் பல்வேறு இழிவுதரும் துன்பங்களையும் உண்டாக்கும். முன்பெற்றிருந்த பெருமை சிறப்பு புகழ் அனைத்தையும் அழித்தும் விடும்.

சூது சிறுமையும் செய்யும்; சீரையும் அழிக்கும்; வறுமையை அளிக்கும்.

நளன் போல் மக்களை விட்டுப் பிரிவதும், காதல் மனைவியைக் காட்டில் விட்டு நீங்குவதும்; பாண்டவர் போல் மனைவியையும் பணயமாக வைத்து இழப்பதும், பகைவர் அவள் கூந்தலைப் பிடித்து, அம்பலத்திற்கு இழுத்து வந்து மானக் கேடாய்ப் பேசித் துகில் உரியப் பார்த்து இருப்பதும், வென்றவர்க்கு அடிமையாகி மேலாடையைக் களைவதும் பல்வேறு சிறுமைகளாம்.

சூது ஐம்பெருங் குற்றங்களுள் ஒன்று ஆதலாலும், அதை ஆடுவோர், தீயவரோடு வைத்து எண்ணப் படுவதாலும், தோற்றவர் நாட்டையும் செல்வத்தையும் இழத்தலாலும் சீரழிக்கும் என்றார்” என்று பாவாணர் தரும் விளக்கமும் எண்ணிப் பார்க்கத் தக்கதாகும்.

கம்பராமாயணத்தில் வசிட்ட முனிவர் இராமனுக்குக் கூறிய உறுதிப் பொருள்களுள் ஒன்று.

“சூது முந்துறச் சொல்லிய மாத்துயர்;

நீதி மைந்தே! நினக்கு இலை ஆயினும்

ஏதம் என்பன யாவையும் எய்துதற்கு

ஓதும் மூலம் அவைஎன ஓர்தியே”

என்பதாகும். இப்பாடலும் தக்க மேற்கோள் ஆகும்.

“கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி

இவறியார் இல்லாகி யார்” (குறள். 935)

சூதாட்டத்தின் தனிப்பெரும் சிறப்பையும், தான் சூதாடும் களத்தினுடைய மேன்மையையும். கவறு உருட்டும் தன்னுடைய கைத் திறமையையும் பற்றி, அளவு கடந்த பெருமை பாராட்டி, மிக்க ஈடுபாட்டுடன் சூதாட்டத்தில் மூழ்கியவர்கள் எல்லாம் தம்முடைய செல்வங்கள் அனைத்தும் இழந்து ஒன்றுமற்ற வறியவர்கள் ஆனார்கள் என்பதே உலகத்தில் கண்டதாகும.

சூதாடும் காயையும், கையையும் கழகத்தையும் செல்வமாக மதித்தவர்கள் செல்வத்தை இழப்பர்.

“சாதுவன் என்போன் தகவிலன் ஆகி

அணியிழை தன்னை அகன்றனர் போகி,

கணிகை யொருத்தி கைத்தூண் நல்க

வட்டினும் சூதினும் வான்பொருள் வழங்கிக்

கெட்ட பொருளின் கிளைகேடு உறுதலின்

பேணிய கணிகையும் பிறர் நலம் காட்டிக்

காணம் இலியெனக் கையுதிர்க் கோடலும்.

என்னும் மணிமேகலை காட்டும் சாதுவன் வாழ்வு இக்குறளுக்குத் தக்க எடுத்துக் காட்டாகும்.

“இவறலே தந்து இழிவையும் தந்துபின்

தவறு யாவையும் தந்து நெஞ்சந்தனைக்

கவறென் னேவிக் கலக்கம் கொடுத்தலால்

கவறெனும் பெயர் காரண நாமமே”

என்னும் நீதிநூல் பாடலும் இலக்கிய மேற்கோளாகும்.

கவறு என்றால் கவலையுறுத்தல் என்பதேபொருள்.

“அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்; சூதென்னும்

முகடியால் மூடப்பட் டார்.” (குறள். 936)

மனத்தைப் போன போக்கில் போகவிடாமல் தடுத்துத் தீமையில் இருந்து விலக்கி நல்வழியில் செலுத்தும் அறிவு இலராய்ச் சூது என்னும் அறியாமைத் திரையால் மூடப் பட்டவர்கள் சூதாட்டத்தில் மூழ்கி இருக்கும் போது தம் வயிற்றுக்கு நிறைவு தரும் அளவுகூட உண்ணமாட்டார்கள். பின்னர் இழப்புக்குமேல் இழப்பு நேர்ந்து அடுக்கடுக்கான துன்பத்திற்கு ஆளாகி அல்லல்படுவர். அதுகாலை வயிற்றுப்பசி வாட்டி வதைக்கும் அப்பொழுது அதற்குத் தேவையான உணவு கொடுக்கவும் வழியற்றவராய்த் திண்டாடுவர்.

சூதாட்டத்தில் வெற்றியும் தோல்வியும் தொடர்ந்து வரும் என்று சொல்ல இயலாது. மாறி மாறி வரலாம் ஆதலான் தோற்ற போழ்து இழந்த பொருளை எய்திவிட வேண்டும் என்று ஏங்கி ஆடுவர்.

வென்ற போழ்து மேலும் ஒருகை ஆடுவோம்; மேலும் ஒன்று பெறலாம் என முனைந்து ஆடுவர்.

இன்னவாறு மாறி மாறித் தம்மை மீள விடாதபடி அது பிணைத்து நிற்கும். நிற்கவே, உணவு முதலிய நுகர்வு நலங்கள் ஒன்றையும் கருதாது, ஆட்டத்தின் மீதே சூதரின் முழுக் கவனமும் அமைந்து நிற்கும். பசி தோன்றாது. ஆதலால், அத்தகைய சூதரை ‘அகடு ஆரார்’ என்கிறார்.

ஒருவன் சூதாடிக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது, அவனைப் பெற்றதாய் இறந்து போனாள் என உறவினர் வந்து கூறினர். அச்செய்தி கேட்டும் எத்தகைய வருத்தமும் அடையாமல். “சவத்தைத் தூக்கிக் கொண்டு வாருங்கள்; இந்த வழி தானே வரும்; அப்பொழுது உடன் வருகிறேன். எனக் கூறிவிட்டு “போடு பகடை” என்று அவ்வாட்டத்திலேயே ஒன்றி இருந்தான்.

“பெற்றதாய் செத்தும் பெயரான் உலகன்முன்

உற்ற சூதாடியே ஊக்கி நின்றான் - முற்றும்

அறிவு பாழ் போன அழிமகனுக்கு உண்டோ

உறுதி நலம் ஏதேனும் ஒன்று.”

என்பது ஓர் எடுத்துக்காட்டு.

மேலும் ஒரு சூதாடி தன் மனைவி இறந்தமைக்கு வருந்தாமல். அவள் தாலி பணயம் வைத்து ஆடுவதற்கு ஆகும் என மகிழ்ந்தானாம்.

“கவறினை ஆடுவோன் காந்தை வீயினும்

சவம்அதுஇல் வழிவரும் என்று தான்எழான்

அவள்புனை தாலி பந்தயத்துக்குக் காமென

உவகை பூத்து ஆடுவான் உயர்வுறான் அரோ”

சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டோர் எவ்வளவு இழிநிலைக்கு ஆளாவர் என்பதைச் செக வீரபாண்டியனார் இவ்வெடுத்துக் காட்டுகள் மூலம் விளக்குகிறார்.

“பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும்

கழகத்துக் காலை புகின்.” (குறள். 937)

ஒருவனது பொழுது சூதாடும் இடத்திலேயே கழியுமாயின், அஃது அவனது தொன்று தொட்டுத் துய்த்து வந்த செல்வத்தையும் அழிக்கும். அதுபோல் அவனிடம் அமைந்து இருந்த நற்பண்புகள் அனைதையும் கெடுக்கும்.

சூது ஒருவன் செல்வத்தைப் பறிப்பதுடன் பண்பையும் கெடுத்துவிடும்.

அறிஞர்களின் சிந்தனையைத் தொட்ட தொடர் “கழகத்துக் காலை புகின்’ என்பதாகும்.

“அறம் பொருள் இன்பங்கட்கு அடைத்த காலம் அரசனுக்குத் சூதாடு களத்தின் கண் கழியுமாயின்” என்கிறார் பரிமேலழகர்.

“சூது கழகத்தின் கண்ணே காலைப் பொழுது புகுவானாயின்” என்கிறார் மணக்குடவர்.

“சூதாடு களத்தில் இளமையிலே புகுவாராயின்” என்கிறார் தமிழ்க் கா.சு.

“நாடோறும் சூதாடும் இடத்திற்குச் சென்றால்” என்கிறார் குழந்தை.

“சூதாடும் இடத்திற்கு நாளும் புகுந்தால்” என்கிறார் இரா. இளங்குமரனார்.

நண்பன் ஒருவனைக் காலையில் தேடிப் போகிறோம். அவன் கோயிலுக்குச் சென்றுள்ளான் நூலகத்திற்குச் சென்றுள்ளான், அலுவலகத்துக்குச் சென்றுள்ளான். பணிமனைக்குச் சென்றுள்ளான் பல்கலைக் கழகத்திற்குச் சென்றுள்ளான்; வெளியூர் சென்றுள்ளான் என்றால் மகிழ்ச்சி! எப்பொழுது வருவான் என வினவி அறியலாம்.

நன்மையும் நிறைவும் தரும் எவ்விடத்திற்கும் செல்லாமல் புறக்கணித்து விட்டு செல்வத்தையும் புகழையும் பண்பையும் அழித்து கேவலப்படுத்தி ஓட்டாண்டி ஆக்கும் சூதாடு களத்திற்குக் காலையிலேயே ஒருவன் செல்லத் தொடங்கி விட்டால் அவன் வீடு தேடி வருவானா? எப்பொழுது வருவான்? எப்படி வருவான்? கொண்டு போனதில் ஒரு பகுதியையாவது கொண்டு வருவானா? கையில் உள்ளதையும், பையில் உள்ளதையும் கழுத்தில் உள்ளதையும் விரல்களில் உள்ளத்தையும் இழந்து கடன் காரனாக வருவானா? எப்படியும் வருவான்! வாராது போயினும் போகலாம்.

தான் நாளும் செய்ய வேண்டிய கடமையைத் தவறாது செய்து முடித்த பின்னர் மாலையில் ஒரு பொழுது போக்குக்காகச் சிறிது நேரம் சென்று வருகிறவன் அல்லன் அவன்.

சூதாடு களம் செல்வதே முதற்பணியாகவும் முழுமுதல் பணியாகவும் கொண்டவன். உள்ளது உரியது தேடியது ஆகிய அனைத்துச் செல்வத்தையும் அவனிடம் பொருந்தி இருந்த நல்ல பண்புகள் அனைத்தையும் இழப்பான். சூதாடு கழகம் என்றால் கெடுக்கும் கழகம் அல்லவா?

சூதாட்டத்தின் தீய விளைவுகள் பற்றிப் புத்தர் புகன்றவை:- “வெற்றியால் பகை உண்டாதல்: தோல்வியால் பணக்கவலை வருதல்; கைப்பணம் போதல்; சூதாடு வோனை எவரும் நம்ப மறுத்தல்; நண்பரும் உதவியாளரும் அலட்சியம் செய்தல்; இவனால் மனைவியை வைத்துக் கொண்டு குடும்பம் நடத்தமுடியாது என்று எவரும் பெண் கொடுக்க மறுத்தல்” போன்ற விளைவுகள் ஏற்படும்.

“சூதுக்கும் அறிவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு, குரங்குக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு போன்றதாகும்” என்கிறார் அறிஞர் பெண்.

“காய்உருட்ட வானார்-சூதுக்களி தொடங்கலானார்

மாயமுள்ள சகுனி-பின்னும் வார்த்தை சொல்லு கின்றான்.

“நீ அழித்தது எல்லாம்-பின்னும் நின்னிடத்து மீளும்.

ஓய் வடைந்திடாதே தருமா! - ஊக்கம் எய்து கென்றான்.”

“கோயிற் பூசை செய்வோர் சிலையைக் கொண்டு விற்றல் போலும்,

வாயில் காத்து நிற்போன் - வீட்டை வைத்திழத்தல் போலும்

ஆயிரங்களான - நீதியவை உணர்ந்த தருமன்

தேயம் வைத்து இழந்தான் :- சீச்சி சிறியர் செய்கை செய்தான்”

எனப் பாரதியின் பாஞ்சாலி சபதம் கூறுவதை எண்ணிப் பார்ப்போம்.

“பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ, அருள்கெடுத்து

அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது.” (குறள். 938)

சூதாட்டு தன்னைப் பயின்றவன் தோல்வி அடையும் பொழுதெல்லாம் அவன் பொருளைக் கெடுத்துக் கொண்டு வரும். எதிராளியை ஏமாற்றி வெற்றி பெறும் பொருட்டும் கூசாமல் பொய் கூற வைக்கும். தோல்வியால் ஏற்படும் வருத்தத்தாலும் வென்றவன் மீது கொள்ளும் பொறாமையாலும் சினத்தால் தன்நிலை தடுமாறி, எவ்வுயிர்க்கும் நம்மால் எந்தக் கேடும் நேரக் கூடாது. துன்புறும் உயிர்கட்கு இரக்கங் காட்டித் தம்மால் இயன்ற உதவி செய்து வாழ வேண்டும் என்னும் அன்பு உணர்ச்சியையும் அருள் நோக்கையும் கெடுத்துப் பலவகையான தொல்லைகளிலும் சிக்கி மீள விடாத படி உழலச் செய்யும்.

சூதாட்டம் பொருளையும் அருளையும் கெடுக்கும். பொய்யனாக்கும். தொல்லைகளில் உழல வைக்கும்.

ஆகவே, சூதாடாதே பொருட் செல்வம் போற்றி ஒழுகு! அல்லல் இன்றி அருளாளனாய் விளங்குவாய்! பொய்யா விளக்கு ஏற்றுக! எனத் திருவள்ளுவர் வேண்டுகிறார்.

“பொய்யும் சூதும் முளையாத நாடில்லை. அவற்றிற்கு எந்தத் தட்ப வெப்ப நிலையும் ஏற்றதே” என்கிறார் அறிஞர் அடிசன்.

“சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும்”

என்பது ஒளவையாரின் அமுத மொழி.

“அறத்தைவேர் கல்லும் அருநரகில் சேர்க்கும்

திறத்தையே கொண்டு அருளையே தேய்க்கும் - மறத்தையே

பூண்டு விரோதம் செய்யும் பொய்ச்சூதை மிக்கோர்கள்

தீண்டுவரோ வென்றார் தெரிந்து”.

“உருவழிக்கும் உண்மை உயர்வழிக்கும் வண்மைத்

திருவழிக்கும் மானஞ் சிதைக்கும் - மருவும்

ஒருவரோடு அன்பு அழிக்கும் ஒன்றல்ல, சூது

பொருவரோ தக்கோர் புரிந்து.”

என்னும் நள வெண்பாப் பாடல்கள் குறளுக்குத் தக்க மேற்கோளாய் அமைந்துள்ளன.

“உடைசெல்வம் ஊண்ஒளி கல்விஎன் றைந்தும்

அடையாவாம் ஆயம் கொளின்.” (குறள். 939)

ஒருவன் சூது ஆடுவதைப் பொழுது போக்காகவோ, முயன்று உழைக்காமல் பொருள் ஈட்டும் வழியாகவோ மேற்கொள்வான் ஆயின் உயிர்க்கு ஊதியமாம் புகழும், கேடில் விழுச்செல்வமாம் கல்வியும், பொருள் என்னும் பொய்யா விளக்கமும், உடலோடும் உயிரோடும் மண்ணில் வளரவும் வாழவும் வைக்கும் உணவும், மானம் காக்கவும் உடலுக்குப் பாதுகாப்பும் அழகும் தரும் உடையும் ஆகிய ஐந்து இன்றியமையாஉடைமைகளும் அவனோடு சேர்ந்து இருக்க விரும்பாது அகன்று விடும்.

சூதாடும் ஆயத்தை ஒருவன் அடைவதற்கு முன் அவனிடம் அடைந்திருந்த உடைப்பெருக்கம், செல்வவளம், தவசக் கிடங்கு (உணவு தானியக் குவியல்) வசையின்றி வாழ்ந்த பெருமிதம், நுண்மாண் நுழைபுலம் ஆகிய ஐந்தும் தானே வெளியேறிவிடும்.

சூதாட எண்ணாதீர்! கல்விச் செல்வத்தோடும் பொருட் செல்வத்தோடும் நன்கு உண்டு உடுத்திப் புகழுடன் வாழ்க என வேண்டுவதே வள்ளுவர் நோக்கம்.

“ஓதலும் ஓதி உணர்தலும் சான்றோரான்

மேதை எனப்படும் மேன்மையும் - சூது

பொருமென்னும் சொல்லினால் புல்லப்படுமேல்

இருளாம் ஒருங்கே இவை.”

எனும் அறநெறிச் சாரத்தின் சாரமும் ஒன்றேயாகும்.

துரியோதனன், சகுனியின் சூழ்ச்சியை விதுரனிடம் சொல்ல அன்னான் மாறு கூறுவது:-

“தீதினால் வரித்து நெஞ்சம் தீயவர் ஆடு மாயச்

சூதினால் வென்று கொள்கை தோற்றமும் புகழும் அன்று

போதில் நான்முகனும் மாலும் புரிசடையனும், கேள்வி

ஆதி நான் மறையும் உள்ள அளவும் - இவ்வசை அறாதே!”

என்னும் வில்லிபாரதப் பாடலும் தக்க மேற்கோளாகும்.

சூதாடுதலின் குற்றம் குறித்துத்தருமன்,

“அடியும் ஆண்மையும் வலிமையும்

சேனையும் அழகும் வென்றியும், தத்தம்

குடியும் மானமும் செல்வமும் பெருமையும்

குலமும் இன்பமும் தேசும்

படியும் மாமறை ஒழுக்கமும்

புகழும் முன்பயின்ற கல்வியும் சேர

மடியும்ஆன் (ஆதலால்) மதி உணர்ந்தவர்

சூதின்மேல் மனம் வைப்பரோ!

“குழகர் ஆய் இளமடந்தையர்க்கு

உருகுவோர், குறிப்பிலாமையின் நாளும்”

பழகுவார் மிகச் சிந்தை நோய்

தாங்களே படுக்குமாறு உணராமல்

அழகு பேரறிவாகவே கொண்டவர்

அறத்தொழில் புரியாமல்

கழகம் ஆடவும் பெறுவரோ

இதனினும் கள்ளுணல் இனிது அன்றே”

“மேதகத்தெரி ஞானநூற் புலவரும்.

வேத்து நூல் அறிந் தோரும்

பாதகத்தில் ஒன்று என்னவே

முன்னம் பலபடப் பழித்திட்டார்

தீது அகப்படு புன்தொழில் இளைஞரின்

சிந்தனை சிறிதின்றித்

கோதகத்துடன் என்னையோ

சகுனிதன் சூதினுக்கு எதிர் என்றான்”

(கோதகம் - வஞ்சக எண்ணம்) என்னும் வில்லிபுத்தூரார் பாடல்களும் தக்க சான்றாகும்.

“இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல், துன்பம்

உழத்தொறூஉம் காதற் றுயிர்,” (குறள். 940)

சூதாட்டத்தில் ஈடுபடாமல் மிக மிக விழிப்பாக இருந்து விலகிவிட வேண்டும். ஏனெனில் பழகியவர்களை விலக விடாதவாறு ஈர்க்கும் பேராற்றல் அதற்கு உண்டு.

உடலோடு வாழும் வாழ்க்கையில் உடலுக்கு வரும் துன்பம் மிக மிக உயிர்மீது கொள்ளும் ஆசையும் வளர்வது உலக இயற்கை அது போலத் தான் ஒருவன் சூதாட்டத்தல் ஏற்படும் தோல்வியால் பொருளை இழக்க இழக்க சூதாடுகின்றவனுக்குச் சூதின் மேல் வெறுப்பு வளர்வதற்கு மாறாக பற்றே வளரும். ஓன்றுக்கும் வழியற்றவனாய் ஆக்கும் வரை சூதை விட விரும்ப மாட்டான் என்பது ஓர் உளவியல் நுட்பம்.

ஆகவே, சூதிற்கு அத்தகைய ஈர்ப்பாற்றல் இருப்பதால் விழிப்பாக இருந்து அண்டாமல் வாழப் பழக வேண்டியது வாழ வேண்டியவரின் இன்றியமையாக் கடமையாகும்.

துன்பம் வாட்ட வாட்ட வாழ்வில் பற்று ஏற்படுவது போல், தோற்கத் தோற்கச் சூதில் ஆசை வளரும்.

நமக்கேன் சூது!

“வெற்றி கிட்டுவதாயினும் சூதை விரம்பாதீர்”

“சூதில் பெறும் வெற்றி வீழ்த்தும் வெற்றியே”

“சூதில் ஒன்று பெற்றால் நூறு போகும்”

“சூதர் எந்நலமும் பெற்று வாழார்”

“சூதில் காய் உருட்ட உருட்டப் பொருள் உருண்டோடிவிடும்”

“சூது சிறுமை பல செய்யும்”

“சூது சீரழிக்கும்”

“வறுமை தருவதில் இணையற்றது சூது.”

“சூதாடு கருவியை உயர்பொருளென இறுமாந்தார் உள்ளதையும் இழப்பர்”

“சூதாடும் இடத்தைப் பெருமையாக நினைப்பவர் ஒன்றும் இல்லாதவர் ஆவார்”

“தன் சூதாடுதிறனைப் பெரிதாகக் கருதுவான் இருப்பதை எல்லாம் இழப்பான்”

“சூதென்னும் முகடியால் மூடப்பாடாதீர்!”

“சூதால் மறைக்கப்பட்டவன் உண்ணான்”

“சூது என்னும் முகமூடி அணிந்தவன் துன்புறுவான்”

“சூதாடு கழகம் செல்வத்தையும் பண்பையும் கெடுக்கும்.”

“சூது அருளையும் பொருளையும் கெடுக்கும்”

“சூதாடி பொய்யனும் ஆவான் துன்பத்திலும் உழல்வான்”

“ஆயம் கொள்பவனை அடைய ஐந்தும் அஞ்சும்”

“ஆயம் கொள்பவனை அடையாதவை; ஊண் உடை ஒளி, கல்வி செல்வம்”

“சூதாட்டத் தோல்வியே விருப்பத்தை வளர்க்கும்”

----

95. மருந்து

பொது வாழ்விற்குக் கருவியாக உள்ளத்தின் உறுதியும், அறிவின் தெளிவும் கெடாமல் காத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

வரைவின் மகளிர், கள்ளுண்ணல், சூதாடல் என்பன போல், உடம்பிற்கு வரும் நோயும், உள்ளத்தின் உறுதியையும் அறிவின் தெளிவையும் கெடுக்க வல்லதாகும்.

ஆதலின் பொது வாழ்வில் ஈடுபட்டோர், நோயற்றவராக வாழ வேண்டும் என்றும், நோய் வந்தாலும் உடனே தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் திருவள்ளுவர் இங்கு கூறுகிறார்.

முதல் ஏழு குறளில் நோயில்லாமல் வாழ இயற்கை வழியைக் கூறிய பின்பு, மூன்று குறளில் நோய் வந்த பின் மருந்தால் அதைத் தீர்த்துக் கொள்ளும் முறையைக் கூறுகின்றார்.

அதிகாரத்திற்கு ‘மருந்து’ என்ற தலைப்பையே கொடுத்திருந்தும் ஏழு குறளில் மருந்து வேண்டாத வாழ்வையே அறிவுறுத்துகின்றார். ஒரு குறளில் வெளிப்படையாகவே, ‘மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு’ என்றும் தெரிவிக்கின்றார்.

ஆனால், இந்த நெறி மிக மிக அரிய நெறி என்றும், எல்லாராலும் எல்லாக் காலத்திலும் கைக்கொள்ள இயலாதது என்றும் உணர்ந்தவர் திருவள்ளுவர். அதனால், தவறி நோய்வாய்ப் பட்டவர்களுக்கு மருந்தால் தீர்க்கும் முறையை மூன்று குறள்களால் அறிவிக்கின்றார்.

உணவு, இயற்கை உணவாக இருத்தல் வேண்டும். உணவுப் பயிர்க்கு இடும் உரமும், நோய் நீக்கும் மருந்தும், மக்கள் உயிர்க்குத் தீங்கு பயக்காததாய் இருத்தல் வேண்டும். பருகும் நீர் தூயதாய் இருத்தல் வேண்டும். முகரும் காற்றில் மாசு கலவாமை வேண்டும்.

குடியிருக்கும் வீடு, சுற்றுப்புறம், வாயில், தெரு, சாலை, ஊர், நகர் எப்பொழுதும் தூய்மையாய் இருக்குமாறு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

உடல் நலம் பேணி நோயற்ற வாழ்வராய் அனைவரும் வாழ விரும்பும் திருவள்ளுவர் காட்டும் வழி முறைகளை இவ்வதிகாரத்தில் காணலாம்.

“மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும், நூலோர்

வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று.” (குறள். 941)

உலகம் எப்படி நிலம், வானம், காற்று, நெருப்பு, நீர் என்னும் ஐம்பெரும் பூதங்களால் ஆக்கப்பட்டதோ அங்ஙனமே மனித உடலும் ஆக்கப்பட்டது. அவ்வைந்துள் உடல் நிலையை ஆராய்ந்து அறிய மருத்துவர்கள் காற்று, நெருப்பு, நீர் ஆகிய மூன்றும் ஒவ்வொருவர் உடலிலும் எந்த அளவு இருக்க வேண்டும் என்று மருத்துவ உலகம் கணக்கீடு செய்துள்ளது. அந்த அளவிற்கு மேல் கூடினாலும், குறைந்தாலும் உடலில் அது தொடர்பான நோய் உண்டாகும். ஆகவே, வளி, தீ, நீர் மூன்றும் கூடாதவாறும் குறையாதவாறும் நம் உடலைப் பேணிக் கொள்ள வேண்டும்.

இம்மூன்றன் அடிப்படையில் தான் நோய்கள் உருவாகின்றன என்பது திருவள்ளுவரின் திட்டமிட்ட ஆய்வு முடிபாகும். மருத்துவர்கள் பயன்படுத்தும் மொழிகள் வேறாக இருக்கலாம். ஆனால் கருத்தில் எந்த வகை மருத்துவத்திலும் மாற்றம் கூற இயலாது.

“புலன் ஐந்தும் பொறிகலங்கி

நெறி மயங்கி அறிவழிந்திட்டு

ஐமேல் உந்தி, அலமந்த போதாக

அஞ்சேல் என்று அருள் செய்வான்”

என்னும் தேவாரம் எண்ணிப் பார்க்கத்தக்கதாகும்.

“மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக் கருந்தியது

அற்றது போற்றி உணின்” (குறள். 942)

ஒவ்வொருவரும் தாம் தாம் முன்உண்ட உணவு நன்கு செரிமானம் ஆயதைத் தக்க குறிகளால் தெளிவு செய்து கொண்டே அடுத்த வேளை உணவை உட்கொள்வதை வழக்கப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு உண்ணும் பழக்கத்தை நெறிப்படுத்திக் கொண்டவர்களை நோய் அணுகாது. ஆகவே, அத்தன்மையர் உடல் நலம் பேணத் தனியே மருந்தொன்றும் உட் கொள்ளத் தேவை இல்லை.

“அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின்-ஒருவன் தான் முன்னுண்டது செரித்ததைக் குறிகளால் தெளிவாக அறிந்து அதன்பின் உண்பானாயின்; யாக்கைக்கு மருந்து என வேண்டாவாம் - அவனுடம்பிற்கு மருந்தென்றே ஒன்றுந் தேவையில்லை.

பெரும்பாலும் நோய்கள் எல்லாம் செரியா உணவாலும், பொருந்தா உணவாலும் மிகை உணவாலுமே நேர்வதால் இது முதல் ஆறுகுறள்களில் ஆசிரியர் உணவு நெறி பற்றியே கூறுகின்றார். செரிமானத்தை அறியும் குறிகள்;- வயிற்றில் கனம் இன்மை ஏப்பத்தின் செம்மை இருவகைக் காரணங்களும் தொழில் செய்யத் தகுதியாய் இருத்தல் என்பன.

“யாக்கை” ஆகுபெயர். எழு வகைத் தாதுக்களால் யாக்கப் பட்டது யாக்கை. யாத்தல்-கட்டுதல், ‘உணின்’ என்பது அதன் அருமையையும் நிலைப்பாட்டையும் உணர்த்திற்று. இக்குறளால் உண்டது செரித்த பின் உண்டால் நோய் வராதென்பது கூறப்பட்டது.

தமிழகத்து உணவு தொன்று தொட்டு மருத்துவ முறையில் சமைக்கப்பட்டு வருகின்றது. பச்சரிசி சூடு உண்டாக்கும் ஆதலால், வெப்ப நாட்டிற்கு ஏற்காதென்று புழுங்கல் அரிசி ஆக்கப்படுகின்றது. அதை மும்மடங்கு தண்ணீர் வைத்துச் சமைக்க வேண்டும்.

சுவை மிகுத்தற்குத் தீட்டும் போது நீக்கும் தவிட்டைத் தனியாகக் கொழுக்கட்டை பிடித்துத் தின்பது வழக்கம். வாழைக்காய் வளி மிகுப்பதென்று பிஞ்சு நிலையிற் சமைக்கப்படும். சீனியவரை என்னும் கொத்தவரை பித்தம் மிகுப்பதென்று முதலில் அவித்து நீர் இறுக்கப்படும். காறல் உண்டாக்கும் காய்கட்குப் புளி சேர்க்கப்படும்.

காயச் சரக்காகக் கூறுவனவற்றுள்; மஞ்சள் நெஞ்சுச் சளியை நீக்கும்; கொத்துமல்லி பித்தத்தை அடிக்கும்; சீரகம் வயிற்றுச் சூட்டைத் தணிக்கும்; மிளகு தொண்டைக் கட்டைத் தொலைக்கும்; பூண்டு வளியகற்றி வயிற்றளைச் சலைப் போக்கும்.

பிறந்த நாள் தொட்டு எண்பது அகவை எய்தியும் இது வரையும் எந்த நோயும் அணுகாமல் கட்டான உடலுடன் கடமை தவறாது வாழ்ந்து வந்த ஒரு முதியவரை, மன்னன் வரவழைத்துத் தாங்கள் நோயின்றி நெடுநாள் வாழ்ந்து வருவதற்குக் காரணம்யாது? என வினவினான்.

அதற்குக் காரணம் நான் ஓரடி நடவேன்; ஈரடி கிடவேன்; இருந்துண்ணேன் கிடந்து உறங்கேன் என நான்கு காரணங்களைக் கூறினாராம்.

அதற்கு அவர் தந்த விளக்கம்; தன் நிழல் தன் அடியில் இருக்கும் நண்பகற்கொழுதில் எங்கும் நடந்து செல்ல மாட்டேன். ஈரம் உள்ள தரையில் அமரவோ படுக்கவோ மாட்டேன்: முன் உண்ட உணவு செரியாமல் வயிற்றில் இருக்கும் போது மேலும் உண்ண மாட்டேன். நன்கு பசித்த பின்னரே உண்பேன். படுக்கையில்படுத்துப் புறண்டு கொண்டு செயற்கையாகத் தூக்கத்தை வரவழைக்க மாட்டேன். தூக்கம் வந்த போதுதான் படுத்து உறங்குவேன். இந்நான்கும் நான் தவறாது கடைப்பிடிப்பதால் நோயின்றி நலத்துடன் வாழ்த்து வருவதாக விளக்கிக் கூறி மன்னரின் பாராட்டையும் பெற்றாராம்.

உண்ட உணவு செரித்த பின் உண்ணும் வழக்கத்தவர் நோயின்றி வாழ்வர்.

“திண்ணம் இரண்டுஉள்ளே சிக்க அடக்காமல்

பெண்ணின்பால் ஒன்றைப் பெருக்காமல் - உண்ணுங்கால்

நீர் கருக்கி, மோர் பெருக்கி, நெய்யுருக்கி உண்பவர்தம்

பேர் உரைக்கின் போமே பிணி”

எனக் கூறும் தேரையர் காட்டும் நெறியும் உடன் எண்ணத் தக்கதே ஆம்.

“உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர்

திடம்பட மெய்ஞ்ஞானம் சேரவும் மாட்டார்

உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே

உடம்பை வளர்த்தேன், உயிர் வளர்த்தேனே”

“உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்று இருந்தேன்

உடம்பினுக்கு உள்ளே உறுபொருள் கண்டேன்.

உடம்புகளே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று

உடம்பினை உள்ளிருந்து ஓம்புகின் றேனே.”

என்பது திருமூலர் காட்டும் மூல நெறியின் அடிப்படையில் திருவள்ளுவர் உடம்பு பெற்றான் நெடித்து உய்க்கும் ஆறு காட்டும் குறளே

“அற்றால் அளவறிந்து உண்க; அஃதுடம்பு

பெற்றான் நெடிது உய்க்கும் ஆறு.” (குறள். 943)

முன் உண்ட உணவை உரிய பொழுதிற்குள் உடல் செரித்த பின்னர்தான் அடுத்த வேளை உண்ண வேண்டும். உண்ணும் பொழுது செரிமான ஆற்றல், பசியின்தன்மை, பருவம், உழைப்பு, உணவின் வலிமை ஆகியவற்றின் அளவு அறிந்து, உடல் நிலைக்கும் காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்ப உண்ண வேண்டும். அளவு மிகுந்து விடாமல் திட்டமாக உண்ண வேண்டும். இவ்வாறு உண்ணும் முறையைத் தவறாது பின்பற்றி வாழ்வதே நாம் பெற்ற இம்மானிட உடலை நெடுங்காலம் நிலைக்கச் செய்வதற்கு உரிய நல்வழியாகும்.

செரித்தபின் அளவோடு உண்டால் நெடுங்காலம் உடல் நலத்துடன் வாழலாம்.

“அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து, மாறல்ல

துய்க்க துவரப் பசித்து” (குறள். 944)

முன் உண்ட உணவு செரித்த நிலைமை அறிந்து, முற்றப் பசித்தபின், உடற்கூறு, பருவம், விருப்பம், காலம், இடம் முதலியவற்றோடு மாறு கொள்ளாதனவும் மணம், சுவை, வலிமைகளால் மாறு கொள்ளாதனவுமான உணவுகளை முன்கூட்டியே அறிந்து திட்டமிட்டு உண்ணப் பழகிக் கொள்ள வேண்டும்.

இக்குறளுக்குப் பாவாணர் வழங்கும் குறிப்புரை, “அற்றது அறிந்து... முன் உண்டது செரித்த நிலைமையை அறிந்து; துவரப் பசித்து-முற்றப் பசித்தபின்; மாறு அல்ல கடைப்பிடித்துத் துய்க்க- உடற்கூறு, பருவம், விருப்பம், காலம், இடம் முதலியவற்றோடு மாறுகொள்ளாதனவும், மணம் சுவை வலிமையால் மாறுகொள்ளா தனவுமான உணவுகளைக் குறிக் கொண்டு உண்க!

“அற்றது போற்றி” என்றும் “அற்றால் அளவறிந்து” என்றும் முன்பு இருமுறை கூறியதோடு அமையாது, மீண்டும் இங்கு “அற்றதறிந்து” என்றது செரிமானத்தின் இன்றியமை யாமையை வலியுறுத்தற் பொருட்டாம். ஆசிரியர் இதை முதன்மையாகக் கொண்டதினாலேயே இன்பத்துப்பாலில் உலகிற் சிறந்த இன்பத்தைக் கூறுமிடத்தும்.

“உணலினும் உண்டது அறல்இனிது; காமம்

புணர்தலின் ஊடல் இனிது” (குறள். 1326)

என உவமமாகக் கூறியிருத்தல் காண்க!

உண்டது செரித்த பின்பும் அதன் சுவையும் மணமும் சற்று நேரம் நிற்குமாதலின், ‘துவரப் பசித்து’ என்றார். பசித்தல் என்னும் சினைவினை அங்கு முதல் வினையாக நின்றது.

ஊதை பித்த கோழைகளை மிகுப்பனவும் குறைப்பனவுமாக உணவுகள் உடற் கூற்றொடும், இளமைக்குரிய உணவுகளை முதுமையில் உண்பது பருவத்தொடும், அருவருப்பான தோற்றமும், நாற்றமும் உள்ள உணவுகள் விருப்பத்தொடும், கோடைக்குரிய உணவை மாரி நாளிலும், காலைக்குரிய உணவை மாலையிலும் உண்பது பெரும் பொழுதும் சிறு பொழுதுமான காலத்தொடும், வெப்ப நாட்டிற்குரிய உணவைக் குளிர் நாட்டில் உண்பது இடத்தொடும் மாறுகொள்வனவாம்.

தேனும் நெய்யும் தம்முள் அளவொத்து நஞ்சாதல் போல்வன சுவை வலிமைகளால் மாறு கொள்வனவாம்.

அறுசுவைகளுள், துவர்ப்பையும் புளிப்பையும் ஊதைக் கூற்றொடும்; உவர்ப்பையும் கைப்பையும் பித்தக் கூற்றொடும், தொடர்புபடுத்திக் கூறுவர் மருத்துவர்.

ஒரே சுவையுள்ள காய்கனிகள் நேர் மாறான குணஞ் செய்வதாலும், ஒரே கனி வேறுபட்ட வளர்ச்சி நிலையிலும், வேறுபட்ட நிலத்தாலும், வேறுபட்ட காலத்தாலும் சுவை வேறுபடுதலாலும், சுவையை மட்டும் நோக்காது பொருளையும் நோக்கி, ஏற்பதும் ஏற்காததும் அறிந்து, கொள்வதுந் தள்ளுவதுஞ் செய்தல் வேண்டும்.

அயல் இடங்களில் உடற் கூறு முதலியவற்றோடு மாறு கொள்ளும் உணவுகளை உண்ணநேரினும், அவற்றிற்குரிய மாற்றுக்களை உடனே உண்டு விடுவது நோய் வராமல் தடுக்கும் முற்காப்பாகும்.

ஒவ்வொரு உணவுப் பொருளிலும் சிற்றளவாகவோ பேரளவாகவோ ஒவ்வொரு குற்றம் இருந்தாலும் ஒருவர் உடற்கு ஒத்தது இன்னொருவர் உடற்கு ஒவ்வாமையாலும், பித்தத்தையும் காய்ச்சலையும் நீக்கினும் தாது வளர்ச்சியைக் குறைக்கும் இஞ்சி சுக்கு போல ஒன்றிற்காவது, இன்னொன்றிற்கு ஆகாமையானும், அளவிற்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சாவதாலும் எல்லாவற்றின் இயல்பையும் உரையளவையால் அல்லாது பட்டறிவால் அறிந்து, எல்லா நிலைமைக்கும் ஏற்ப உடம்பிற்கு ஒத்த உணவை அளவாக உண்டு நோயின்றி இன்புறுக என்பார் “கடைப்பிடித்து மாறரல்ல துய்க்க” என்றார்.

இக்குறளால் ஒத்த உணவை நன்றாய்ப் பசித்த பின்னரே உண்ண வேண்டுமென்பது கூறப்பட்டது”

என்னும் பாவாணர் விளக்கவுரை குறளின் ஆழத்தைப் புலப்படுத்தி நிற்கிறது.

“மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்துண்ணின்

ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு” (குறள். 945)

உடற் கூறு முதலியவற்றோடு மாறு கொள்ளாத உணவை, ஒருவன் தன் விருப்பத்திற்கு இடங்கொடாது மேலும் இரு கவளத்திற்கு இடம் இருக்கும் அளவு குறைத்து உண்பானாயின், அவன் உயிர்க்கு நோயினால் துன்பமுறுதல் இராது.

“செரி மானத்தைப் போன்றே ஒத்த உணவை உண்பதும் இன்றியமையாதது ஆகலின் “மாறல்ல” என்று மேற் கூறியதையே இங்கு “மாறுபாடில்லாத உண்டி” என்று வழி மொழிந்தார்.

மறுத்தல் என்பது நிரம்ப உண்ண வேண்டும் என்னும் ஆசைக்கு இணங்காமை ‘உண்ணின்’ என்பது அதன் அருமை தோன்ற நின்றது. 943 ஆம் குறளில் “அளவறிந்துண்க” என்றதனை இங்கு ‘மறுத்துண்க’ என வரையறுத்தார்.

ஊறு என்பது நேர்ச்சி. அது இங்கு வழக்குப் பற்றித் துன்ப நேர்ச்சியைக் குறித்தது. இங்கு குறித்த துன்பம் ‘நோய்’ உறுவது ஊறு; படுவதுபாடு என்பது போலத் துன்பமுறுவது உயிரே ஆதலின் அதன்மேல் வைத்துக் கூறப்பட்டது.

ஒத்த உணவையும் சிறிது குறைத்து உண்டல் நன்று என்பதாம்” என்னும் பாவாணரின் விளக்க உரை குறளின் ஆழத்தை மேலும் காணத் தூண்டுதலாய் அமையும்.

ஒரே உணவிலும் வேறுபாடு உண்டு; வெள்ளரிக் காயில் பிஞ்சு நல்லது; முதிர்ந்த கடுங்காயும் நைந்த பழமும் விதையும் நன்றல்ல.

“பிஞ்சு வெள்ளரிக்காய்க்குப் பேசுதிரியோடம் போம்;

வஞ்சியரே! முற்றிய காய்க்கு வாதமாம்; கைந்த கனி

உண்டால் சயித்தியமாம் உள்ளிருக்கும் அவ்விதையைக்

கண்டாலும் நீர் இறங்கும் காண்” என்னும்

பழம் பாடலும் ஒரு சான்றாகும்.

“பாலுண்போம்; எண்ணெய் பெறின் வெந்நீரில் குளிப்போம்;

பகற்புணரோம்; பகல் துயிலோம்; பயோதரமுன் மூத்த

ஏலஞ்சேர் குழலியோடு இளவெயிலும் விரும்போம்;

இரண்டடக் கோம்; ஒன்றைவிடோம். இடது கையில் படுப்போம்;

மூலஞ்சேர் கறிநுகரோம்; மூத்த தயிர் உண்ணோம்;

முதல் நாளில் சமைத்தகறி அமிர்தெனினும் அருந்தோம்,

ஞாலந்தான் படைத்திடினும் பசித்து ஒழிய உண்ணோம்;

நமனார்க்கு ஏதுகவை நாமிருக்கும் இடத்தே”. 1

“உண்பது இரு பொழுது ஒழிய மூன்றுபொழுது உண்ணோம்,

உறங்குவது இராவொழியப் பகல் உறக்கம் செய்யோம்

மண்பரபு கிழங்குகளில் கருணை அன்றிப் புசியோம்;

வாழையிளம் பிஞ்சுஒழியக் கனிஅருந்தல் செய்யோம்;

பெண்கள் தமைத் திங்களுக்குஓர் கால் அன்றி மருவோம்.

பெருந்தாகம் எடுத்திடினும் பெயர்த்து நீர் அருந்தோம்,

நண்புபெற உண்ட பின்பு குறுநடையும் கொள்வோம்;

நமனார்க்கு இங்கு எதுகவை நாம் இருக்கும் இத்தே” 2

“ஆறு திங்கட்கு ஒரு தடவை அவனமருந்து அயில்வோம்;

அடர்நான்கு மதிக்குஒருகால் பேதியுறை நுகர்வோம்;

தேறுமதி ஒன்றரைக் கோர் தர நசியம் செய்வோம்!

திங்கள் அரைக்கு இரண்டுதரம் சவரவிருப்பு உறுவோம்;

வீறுசதுர் நாட்கு ஒருகால் நெய்முழுக்கைப் பெறுவாம்.

விழிகளுக்கு அஞ்சனம் மூன்று நாட்கு ஒருகால் விடுவோம்

நாறு கந்தம் புட்பம் இவை நடு நிசியில் முகரோம்.

நமனார்க்கு ஏது கவை நாம் இருக்கும் இடத்தே” 3.

என்னும் பதார்த்த குண சிந்தாமணிப் பாடல்கள் உயிர்க்கு ஊறுபாடு நேரா வழி காட்டுகிறது.

“இழிவறிந்து உண்பான்கண் இன்பம்போல் நிற்கும்

கழிபேர் இரையான்கண் நோய்” (குறள். 946)

குறைத்து உண்பதின் நன்மையைப் பட்டறிவால் அறிந்து அம்முறையை நெடுகலும் கடைப்பிடிப்பவனிடத்து இன்பம் நிலைத்து நிற்பது போல், மிகப் பேரளவாக உண்பவனிடத்து நோய் நிலைத்து நிற்கும்.

“நாம் எவ்வளவு உணவு உண்ண வேண்டும் என்பது தொடர்பாக மருத்துவர்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடு பெரிதாக இருக்கிறது. நம்மால் எவ்வளவு உண்ணக் கூடுமோ அவ்வளவு ‘நாம் உண்ண வேண்டுமென்று, ஒரு மருத்துவர் சொல்லி இருக்கிறார். எந்தெந்த உணவை எவ்வளவு உண்ணக் கூடும் என்றும் அவர் விவரித்திருக்கின்றார்.

உடம்பால் உழைத்து வேலை செய்கிறவனுடைய உணவும், மூளையினால் வேலை செய்கிறவனுடைய உணவும் குணத்திலும் அளவிலும் வெவ்வேறாக இருக்க வேண்டு மென்று வேறொருவர் சொல்லுகிறார். இன்னொருவர் தோட்டியும் தொண்டை மானும் ஒரே அளவுதான் உண்ண வேண்டுமென்று சொல்லுகிறார்.

திடமாக உள்ளவன் எவ்வளவு உண்ணக் கூடுமோ அவ்வளவு வலிமையற்றவனால் உண்ண முடியாது என்பதை எல்லாருமே ஒப்புக் கொள்ளுவார்கள். அதுபோல ஒரு ஆடவன் உண்பதை விடக் குறைவாகவே பெண் உண்ணுகிறாள்.

இளைஞர்கள் உண்பதைக் காட்டிலும் குழந்தைகளும் கிழவர்களும் குறைவாக உண்கிறார்கள். உணவை நாம் நன்றாகக் கடித்து அதிலுள்ள ஒவ்வொரு அணுவும் வாய் ஊறலுடன் கலக்கும் படி செய்துவிட்டால், ஐந்து அல்லது பத்துத் தோலாவுக்கு அதிகமாக உண்ணத் தேவை இராது என்று பின்னொருவர் சொல்லுகிறார். அவர் எண்ணிறந்த சோதனைகள் செய்து இந்த முடிவுக்கு வந்தாராம்.

இது தொடர்பாக அவர் எழுதியுள்ள புத்தகம் ஆயிரக் கணக்காக விற்று இருக்கிறது. இவ்வாறெல்லாம் பலர் பலவிதமாகச் சொல்லும் விதத்திலிருந்து, மனிதன் எவ்வளவு உண்ண வேண்டு மென்று விதிப்பது பயனற்ற வேலை என்று தோன்றுகிறது.

மனிதர்களில் நூற்றுக்குத் தொண்ணூற்றொன்பது பேர் தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுவதாகப் பல மருத்துவர் ஒப்புக் கொள்ளுகிறார்கள். இது நாம் நாள்தோறும் காணும் காட்சி ஆகையால் இதை மருத்துவர்கள் சொல்லத் தேவையில்லை.

தேவைக்குக் குறைவாக உண்பதால் மனிதருடைய உடல் நலம் கெட்டும் போய் விடுமென்று பயப்பட வேண்டியதில்லை. இயல்பாக நாம் உண்ணும் உணவைக் குறைக்க வேண்டியதே பெரிய தேவையாக இருக்கிறது.

ஏற்கனவே சொன்னது போல் உணவை நன்றாக மென்று உண்ண வேண்டியது முக்கியம். அப்படிச் செய்வதால் சிற்றளவு உணவில் இருந்து அதிக வலிமையை அடையக் கூடும்.

உடல் நலத்திற்கு ஏற்றதான உணவை மிதமிஞ்சி உண்ணாத வனுடைய மலமானது குறைந்த அளவு உடையதாகவும், கெட்டியாகவும், வழவழப்பாகவும் கறுப்பாகவும் கெட்ட வாடை இல்லாததாகவும் இருக்குமென்று விவரம் தெரிந்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

ஒருவனுக்கு மலம் அப்படி இல்லாமல் போனால், உடலுக்கு ஏற்காத உணவை மிதமிஞ்சி அவன் உண்டு விட்டதாகவும், அதை நன்றாக மென்றும் உண்ணவில்லை என்றும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

ஒருவனுக்கு இரவில் தூக்கம் வரவில்லை ஆனாலும், அல்லது தூக்கத்தில் கனவுத் தொல்லை ஏற்பட்டாலும், காலையில் அவன் உடலில் மந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவன் அளவிற்கு அதிகமாக உண்டுவிட்டதாக அவன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இரவில் சிறுநீர் பெய்ய அவன் பலமுறை எழுந்திருக்க வேண்டி இருந்தால் இரவில் நீர்மயமான உணவை அதிகமாக உண்டுவிட்டான் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இம்மாதிரி அறிகுறிகளில் இருந்து தனக்கு வேண்டிய உணவு எவ்வளவு என்பதை ஒருவன் கண்டு கொள்ளக் கூடும். பலருக்கு வாய் நாறுகிறது; அவர்கள் உண்ட உணவு செரிமானம் ஆகவில்லை என்பதை அது காட்டுகிறது.

அதிகமாக உண்பதால் பலருக்கு முகத்திலும் மூக்கிலும் பரு உண்டாகிறது. பலருக்கு வயிற்றில் வாயு உண்டாகித் துன்பப் படுகிறார்கள் இவைகளிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வதை உள்ளபடி சொல்லுவ தென்றால், நம்முடைய வயிற்றை ஒரு கழிப்பறையாகச் செய்து, அந்தக் கழிப்பறையை நம்முடன் கொண்டு போய்க் கொண்டு இருக்கிறோம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.” எனக் காந்தியடிகள் ஆரோக்கிய வழி என்னும் நூலில் ஆகாரத்தின் அளவு என்னும் கட்டுரையில் கூறும் கருத்துகள் இக்குறளுக்கு ஏற்ற விளக்கமாகும்.

“மீதூண் விரும்பேல்” என்பது ஒளவைப்

பாட்டியின் அமுத மொழியாகும்.”

“ஒரு பொழுது உண்பானே ஓகி, ஒரு நாளில்

இருபொழுது உண்பான் நன்றாகி-வருபொழுது

முப்பொழுது உண்பானேல் நோகியாம், நாற்பொழுது

கப்புவான் சாகி கடிது;

என்னும் பழம் பாடலும் உடன் எண்ணிப் பார்க்கத் தக்கதே.

“நனி நிழல் புனல்கொள் பைங்கூழ்

நாசமாம்: மிகவே உண்ணும்

இனிய மா மருந்து நஞ்சாம்

இன்பமும் மிகிற் துன்பாகும்.

பனி பிணி மடமை மந்தம்

பழியெலாம் வம்மின் என்னக்

கனிவொடு மழைக்குத் தூதாம்

கழிய பேருண்டி மாதோ!”

என்றும் செகவீரபாண்டியனாரின் பாடலும் தக்க விளக்கமாய் அமையும்.

அளவோடு உண்டு இன்புற்று வாழ வள்ளுவர் வாழ்த்தும் வாழ்த்தாகக் கொள்வோம்.

“தீயள வன்றித் தெரியான் பெரிதுண்ணின்

நோயள வின்றிப் படும்” (குறள். 947)

எந்த அளவு உண்டால் வயிற்றில் எளிமையாய் உரிய கால அளவில் செரிமானம் ஆகி அடுத்த வேளை உணவை உண்பதற்குப் பசியாகிய நெருப்பு மூட்டப்பட்ட வயிறாகிய பாத்திரம் அணியமாக இருக்குமோ, அந்த அளவை நடைமுறையில் அறிந்து, எக்காரணம் கொண்டும் அந்த அளவைக் கடந்து விடாது உண்டு வர வேண்டியது நோயற்று வாழ விரும்புபவரின் இன்றியமையாக் கடைப்பிடி ஆகும்.

அதனை அறியாமலும், அறிந்தும் பின்பற்றாமல் அளவு கடந்து உண்போர் உடலை ஆட்கொள்ளும் நோய் கட்கும் அளவு இராது.

பசித்தபின் உண்ண வேண்டும்! பசி அடங்கினால் உண்பதை நிறுத்திவிட வேண்டும்.

பசி யெடுத்தல் தீயெரிதல் போன்றும், உண்டது செரித்தல், தீயால் எரிக்கப்படுதல் போன்றும் இருத்தலால், பசி அல்லது செரிமான ஆற்றல் ‘வயிற்றுத்தீ’ எனப்படும். இவ்வழக்கு நோக்கித் ‘தீயளவன்றி’ என்றார். “வயிற்றுத்தீத் தணிய” என்பதும் காண்க!

“கனல்வாதை வந்தெய்தின்” என்று

தாயு மானவரும் கூறுதல் காண்க!

“செரிமான ஆற்றலுக்குத் தக்கவாறு உண்ண வேண்டும்” என்பது கருத்து.

“அளவிற்கு மிஞ்சினால் அமிழ்தமும் நஞ்சாகும்” என்னும் பழமொழியையும் மறந்துவிடல் ஆகாது.

“நோய் நாடி, நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்

வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல்” (குறள். 948)

மருத்துவன் நோயாளியின் சொல்லினாலும், நாடியினாலும், பிறவுடற் குறிகளாலும் சிறுநீர், கழிவுப் பொருள்களின் இயல்பினாலும் நோய் இன்னது என்று ஆராய்ந்து, அறிந்து, பின்பு அது உண்டான கரணியத்தை ஆராய்ந்து அறிந்து, அதன் பின் அந்நோயைப் படிப்படியாக நீக்கும் வழியை ஆராய்ந்து கொண்டு, அவரவர் உடம்பின் தன்மைக்கும் கால நிலையின் தன்மைக்கும் ஏற்ற வண்ணம் மருத்துவம் செய்தல் வேண்டும்.

என்ன நோய்? நோய் ஏன் வந்தது? என்பதை முதலில் நன்கு அறிந்து கொண்டு. எப்படிப் போக்குவது? எனத் தெளிவு படுத்திக்கொண்டு ஏற்ற முறையில் மருத்துவம் செய்ய வேண்டும்.

நோய் நாடுவதை விட நோய் முதல் நாடுதல் முக்கியம். வாயிலே புண் வந்துள்ளது. ஆகவே வாய்ப்புண்ணுக்கு மருத்துவம் செய்க என வேண்டினார் நோயாளி; ஆனால், மருத்துவர் வாய்ப்புண் என்பது ஒரு நோய் அல்ல, அதற்கு மருத்துவம் செய்தும் பயனில்லை. குடலில் புண் வந்துள்ளது. என்பதைக் வெளியே அறிவிக்கும் கருவியே நாக்கு. ஆகவே குடல் புண்ணுக்கு மருத்துவம் செய்தால், குடல் புண்ணுடன் வாய்புண்ணும் நீங்கும் எனக் கூறிக் குடற் புண்ணுக்கே மருத்துவம் செய்தார் என்பது உண்மையான வரலாறு ஆகும். இப்படி நடைமுறையில் எடுத்துக் காட்டுகள் பல தரலாம்.

பொருந்தா உணவு, உள்ளக் கவலை, முறையற்ற செயல் முதலியன நோய் வருவதற்குக் காரணங்கள்; அவற்றைக் “கல்லினால், மயிரினால் மீதூண் விரும்பலால், கருதிய விசாரத்தினால், கடுவழி நடக்கையால், மலசலம் அடக்கையால், கனிபழங்கறி உண்ணலால், நெல்லினால், உமியினால், உண்டபின் மூழ்கலால், நித்திரைகள் இல்லாமையால், நீர்ப் பகையினால், பனிக் காற்றில் உடல் நோதலால், நீடுசருகு இலை ஊறலால், மெல்லிய நல்லார் கலவி அதிகம் உள்விரும்பலால், வீழ்மலம் சிக்குகையினால், மிகுசுமை எடுத்தலால், இளவெயில் காய்தலால், மெய்வாட வேலை செய்தலால் வல்லிரவிலே, தயிர்கள் சாகாதி உண்ணலால் வன்பிணிக்கு இடம் என்பார் காண்” என்னும் சித்த மருத்துவ அறிஞர் தரும் பட்டியலையும் சிந்தனையில் கொள்ளலாம்.

மருத்துவத்தில் ஒவ்வொரு கூறையும் நன்கு ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும். என்பதால்தான் திருவள்ளுவர் நோயை, நோய் முதலை, அது தணிக்கும் வழியை ஆராய்ந்து, நோய்க்கு, நோயாளிக்கு காலத்திற்கு, இடத்திற்கு அகவைக்கு ஏற்ப ஏற்கும் மருந்தினைக் கொடுத்துக் குணப்படுத்த வேண்டுகிறார்.

“உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும்

கற்றான் கருதிச் செயல்” (குறள். 949)

நோயாளியின் உடல் நிலை, வயது முதலியவைகளின் அளவையும், அவனுக்குச் சேர்ந்துள்ள நோயின் அளவையும், அந்நோயைத் தீர்த்தற்கு ஏற்ற காலத்தையும் நன்றாகத் தன் உள்ளத்தில் எண்ணிப் பார்த்துக் கற்றறிந்த மருத்துவன் மருத்துவம் புரிதல் வேண்டும்.

‘உற்றவன்’ என்றது பிணி உற்றவனை, பின்னால் பிணியென்று வருகின்றமையின் ‘உற்றான்’ என்று மட்டும் கூறினார்.

“நோயாளி அளவு’ உடற் கூறு பருவம், உடல் வலிமை, உள வலிமை ஆகியவற்றின் அளவு, “நோயளவு” - வன்மை மென்மை என்னும் தாக்கல் வேறுபாடும், தொடக்கம், இடை, முதிர்ச்சி என்னும் நிலை வேறுபாடும், இயல்வது இயலாதது, ஐயுறவானது என்னும் நிலைமை வேறுபாடும் முதலியன.

“காலம்” - கோடை, மாரி முதலிய பெரும் பொழுது வேறுபாடும், காலை மாலை முதலிய சிறுபொழுது வேறுபாடும், பகல் இரவு என்னும் நாட்பகுதி வேறுபாடும், இயல்பு, திரிபு என்னும் வானிலை வேறுபாடுமாம்.

இவை எல்லாவற்றையும் எண்ணிச் சமயத்திற்கும் நிலைமைக்கும் ஏற்றவாறு செய்க என்பர் ‘கருதிச் செயல்’ என்றார்.

மருத்துவர் கசடறக் கற்றவராகவும் இருக்கவேண்டும்; உற்று நோக்கும் திறனும், சிந்தனை வளமும் ஆராய்ச்சி வன்மையும் உடையவராய் அமைந்திருக்க வேண்டும்.

நோயாளியின் வயதையும், நோயின் அளவையும் காலமும் கருதிக் கற்றவன் மருத்துவம் செய்ய வேண்டும்.

“உற்றவன்; தீர்ப்பான்; மருந்துழைச் செல்வானென்

றப்பால்நாற் கூற்றே மருந்து.” (குறள். 950)

நோய்க்குச் செய்யும் மருத்துவம்; நோயாளி, மருத்துவன் அவனுக்குக் கருவியாகிய மருந்து அல்லது மருத்துவமுறை, அவனுக்குத் துணைவனாய் இருந்து நோயாளியிடம் சென்று மருந்து கொடுப்பவன் என்று அப்பகுதிப்பட்ட நான்கு திறத்ததே.

உற்றவன் திறமாவன:- நோய் நிலை உணர்தல், மருத்துவன் சொற்படி நடத்தல்; பொருள் ஈதல், மருத்துவத்துன்பம் பொறுத்தல் என்பன.

நோய் தீர்ப்பான் திறமாவன:- நோயாளியிடத்து இரக்க முடைமை, நோய் நீக்கும் குறிக்கோள் உடைமை, பரந்த மருத்துவக் கல்வி, மதி நுட்பம், நீடிய பட்டறிவு, பேராசை இன்மை என்பன.

மருந்தின் திறமாவன:- உடற் கூற்றோடு ஒத்தல், ஊறு செய்யாமை, ஆற்றலுடைமை எளிதில் பெறப்படுதல் என்பன.

உழைச்செல்வான் திறமாவன:- மருத்துவன் சொன்ன வண்ணம் செய்யுந்திறமை, நோயாளியிடத்து அன்புடைமை, இன்சொல்லனாய் இருத்தல், உண்மை உடைமை என்பன.

இவை எல்லாம் கூடிய வழி அல்லது நோய் தீராமையின் ‘அப்பால் நாற்கூற்றே மருந்து’ என்று தேற்றேகாரம் கொடுத்துக் கூறினார்.

உழைச்செல்வான் மருந்து கொடுப்பவனாக மட்டுமன்றிச் செய்பவனாகவும் இருந்தால் மேலை முறை மருத்துவ மனையிலுள்ள கலக்குநரின் மருத்துவ அறிவாற்றலில் சிறந்தவன் ஆவான்.

நான்கும் நன்கு அமையின் விரைவில் நலம் கிட்டும்.

பழமொழிகளில் சில:-

“ நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்”

“ நோய்க்கிடம் கொடேல்”

“ பசித்துப் புசி”

“ அளவிற்கு விஞ்சினால் அமிழ்தமும் நஞ்சாகும்”

“ நொறுங்கத் தின்றால் நூறுவயது”

“ வாய்க்கிடம் கொடுத்தால் நோய்க்கிடமாம்”

“ வாய் அடங்கினால் நோய் அடங்கும்”

“ சுவரை வைத்தே சித்திரம் வரைய முடியும்”

“ இளைத்தவனுக்கு எள்ளைக் கொடு”

“ கொழுத்தவனுக்குக் கொள்ளைக் கொடு”

“ ஆவாரை பூத்திருக்கச் சாவாரைக் கண்ட துண்டோ”

“ வாயடக்கம் வாயாதார் நோயடக்கம் வாயாத

பேயரெனப் பேசல் முறை.”

“ ஆகாப் பொருளெல்லாம் அள்ளி விழுங்குவதால்

போகாத நோய்கள் புகும்.”

“ஒவ்வா உணவே ஒரு நூறு தீமையாம்

செவ்வையாம் பட்டுணியும் சீர்”

“உடலுக்குக் கட்டாயம் ஓய்வென்பார், தங்கள்

குடலுக்குத் தந்தாரா ஓய்வு”

“நாளைக் கொரு வேளை ஊணென்னல், காலை கால் பின்னரை காலாய்ப் பிரித்து.”

இரா. இளங்குமரனாரின் ‘தமிழாயிரம்’ என்னும் நூலில் ‘வாய்’ என்னும் தலைப்பில் அமைந்துள்ள இப்பாடல்களும் திருக்குறள் விளக்கப்பாடவாகவே அமைந்துள்ளன.

“உடற் தேவை மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும்”

“உடலில் வளியும் நீரும் நெருப்பும் குறையின் நோயாம்”

“உடலில் வளிமுதல் எண்ணிய மூன்று மிகினும் நோயே”

“மருந்து தேடாமல் வாழ்வோம்”

“உண்டது செரித்த பின் உண்ணுக”

“செரித்தபின் அளவோடு உண்க”

“அளவோடு உண்டு நெடுநாள் வாழ்வோம்”

“கேடு தவறாத உணவை உண்க”

“மாறுபாடு இல்லா உணவையும் அளவோடு உண்”

“மாறுபாட்டு உணவு ஊறுபாடு செய்யும்”

“உணவால் ஊறுபாடு நேராது காத்துக் கொள்”

“பேரிரை கொள்வான் பெருநோயன்”

“அளவோடு உண்பானிடம் இன்பம் தங்கும்”

“தீயளவு அறிந்து உண்”.

“பெரிதுண்பான் பெருநோயன் ஆவான்”

“நோய், நோய் முதல் தணிக்கும் வகை நாடி வாய்ப்பச் செய்க”

“நோய் அளவு அறிந்து மருத்துவம் செய்க”

“மருத்துவனுக்குக் கால நிலையும் தெரிய வேண்டும்”

“மருந்தளவும் மிகுதல் கூடாது”

“நோயன், மருத்துவன், உதவியாளன் மருந்து நான்கும் பொருந்தினால் நலம் பெறல் உறுதி”

96. குடிமை

“தாயைப் போல் பிள்ளை-நூலைப் போல் சேலை” “தந்தை அறிவு மகனறிவு” என்பன பழமொழிகள். பிறந்த குடிக்குத் தக்க பிறவி என்பதைக் காட்டுவன.

“குடி” என்பது குடும்பம், சாதி அன்று. குலமும் அன்று.

குடும்பத்தையும் குடும்பத்து முன்னோரையும், அவர்தம் பண்பாட்டையும் குறித்து வருவது குடிமையாகும்.

திருவள்ளுவர் நல்ல குடிவழியினர் இயல்பு பற்றிக் கூறும் இவ்வதிகாரத்தில் நல்ல குடியைக் ‘குடி’ ‘குடிப்பிறந்தார்’ ‘குலம்’ ‘குலத்தில் பிறந்தார்’ ‘மாசற்ற குலம்’ ‘இற்பிறந்தார்’ ‘வாய்மைக்குடி’ ‘பழங்குடி’ என்னும் சொல்லாலும் சொற்றொடராலும் குறிப்பிடு கிறார். ஆகவே திருவள்ளுவர் இல், குலம், குடி எனக் குறிக்கும் மூன்று சொல்லும் நல்ல குடும்பத்தினரையே குறிக்கும். “நல்ல குடும்பம் ஒரு பல்கலைக் கழகம்’ எனப் பாவேந்தர் போற்றுமாறு அமைந்த குடும்ப வழியினர் இயல்பு உணர்த்துவதாகும்.

திருவள்ளுவர் காட்டும் நற்குடியினர் நடுவுநிலைமை தவறாதவர், தீமை செய்ய நாணப்படுவோர், ஒழுக்கத்தை உயிரினும் மேலாய்ப் பேணுபவர்; உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகுபவர், மலர்ந்த முகத்தவர்; வறியவர் வாட்டம் போக்குபவர், இனிய சொற்களையே பேசுபவர், எவரையும் இகழ்வாக எண்ணாது சமஉரிமை வழங்குபவர். குடும்பத்திற்குக் குறை நேராமல் செயல்புரிபவர்.

முன்னையோர் போற்றி வந்த பண்பாட்டு நெறியில் இருந்து விலகாதவர், ஆடம்பரத்தை விரும்பாது சான்றாண்மை போற்றுபவர். அறியாமல் நேர்ந்த சிறிய குற்றத்தையும் பெரிய குற்றமாகக் கருதி வருந்துபவர், நல்லது செய்வதில் அழுத்தமான பற்றுமை கொண்டவர், பண்பும் பயனும் உடைய சொற்களையே பேசுபவர். ஆகிய நன்மக்கள் வாழ்ந்த வாழுகிற குடியின் தன்மை பற்றிப் பேசிக் கற்போர் அனைவரும் தத்தம் குடும்பத்தை அத்தகைய குடும்பத்தினரே நாங்களும் என்று தலை நிமிர்ந்து கூறும் தக்காராய் விளங்க வேண்டும் என்னும் நன்னோக்கில் மலர்ந்த அதிகாரமே ‘குடிமை’ ஆகும்.

“பிறர்க்கு உண்டாகிய பழியையும் தமக்கு உண்டாகிய பழியையும் எண்ணி நாணுகின்றவரை, நாணுடைமைக்கு உறைவிடம் என்று உயர்ந்தோர் பாராட்டுவர்” நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு’ ‘மேலாயவர் நாணையே வேலியாகக் கொள்வர். அத்தகைய நாண் உடைமை என்னும் நற்பண்மையும்,

“நெஞ்சத்துக் கோடாமை” (குறள். 115)

“சொற் கோட்டம் இல்லது செப்பம்” (குறள். 119)

“பிறவும் தமபோற் செயின்” (குறள். 120)

என மனம், மொழி, செயல் மூன்றாலும் நடுவு நிலைமை போற்றும் பண்பையும் ஒருங்கே கொண்ட நற்குடியை முதற்கண் அறிமுகப்படுத்துகிறார்.

“இற்பிறந்தார் கண்அல்ல தில்லை இயல்பாகச்

செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு.” (குறள். 951)

நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவரிடம் அல்லாமல் பிறரிடம் நடுவு நிலைமை, நாணமுடைமை ஆகிய இரண்டு நற்பண்புகளும் ஒரு சேர இயல்பாக அமைவது இல்லை.

இற்பிறந்தார் = நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவர்; இயல்பு-எந்த நூலையும் கற்காமல் இருந்தும்; அறிஞர் சொல்லைக் கேளாமல் இருந்தும், குடும்பக் கால்வழியாக இயற்கையாக அமையும் குணம். செப்பம்-நடுவு நிலைமை நாணம்-செய்யத் தகாத ஒன்றைச் செய்ய வெட்கப்படும் தன்மை; ஒருங்கு ஒரு சேர, அல்லது ஒன்றாக என்பது பொருள்.

இயல்பாகவே நடுவு நிலைமையும் நாணமும் நற்குடிப் பிறந்தாரிடம் சேர்ந்து இருக்கும்.

“சீரியர் செம்மை திறம்பார் மிடியினும்

பூரியர் செல்வம் பொருந்தினும் என்பயன்?

சீரிற் சிறந்து, மிடியிற் சிதையுமே

பாரின் இடையாயார் பண்பு.”

என்னும் பாடலும் தக்க எடுத்துக் காட்டாகும்.

“உயர்ந்தாரோடு பொருந்தி இவ்வுலகில் வாழ்வாங்கு வாழும் வாழ்க்கைக் கல்வியைக் கல்லாதவர். மற்றைப் பலப்பல நூல்களைக் கற்றவரே எனினும் அறிவில்லாதவரே ஆவர்” (குறள்.140)

“காப்பதற்குக் கடினமானது என்றாலும் ஒழுக்கத்தை வருந்திக் காத்தல் வேண்டும். ஏனெனில் எவ்வவ் வழிகளால் ஆராய்ந்தாலும் அவ்வொழுக்கமே நல்ல துணையாகும்” (குறள்.132.)

“ஒழுக்கமுடைமையே உயர்குடித் தன்மையாகும். அவ்வொழுக்கத்தில் நீங்குதல் எவரையும் இழிகுடிப்பிறப்பினர் ஆக்கிவிடும்” (குறள்.133.)

“ஒழுக்கத்தைக் கடைப்பிடியாகக் கொள்வதால் எவரும் மேன்மை அடைவர், அவ்வொழுக்கத்தைக் கடைப் பிடியாமையால் அடையக் கூடாத பழிகளை எல்லாம் அடைவர்” (குறள்.137)என ஒழுக்கமுடைமை அதிகாரத்தில் ஒழுக்கத்தின் இழுக்காமைக்கு வழி காட்டியவர் வள்ளுவர் என்பதை அறிவோம்.

“பொய்யுரையாமை போன்றதொரு புகழ் தரும் செயல் ஒருவனுக்கு எதுவும் இல்லை. அதனைத் தவறாமல் கடைப் பிடித்தால் அது மற்றை எல்லா அறங்களின் பயனையும் ஒருங்கே தரும்” (குறள்.296.)

“ஒருவன் தன் மனத்தோடு கூடிய வாய்மையைச் சொல்பவன் ஆனால், அவன் தவம், தானம் செய்பவரை விட உயர்ந்தவனாக விளங்குவான்.”(குறள். 295.) என்பன திருவள்ளுவர் போற்றும் வாய்மையின் சிறப்புகளாகும்.

“நாண் என்னும் நன்மை குறித்தது சால்பு” (குறள். 1013)

“அணியன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு” (குறள். 1014)

என நாணுடைமை போற்றும் திருவள்ளுவர் குடிப்பிறந்தார் இயல்பு சுட்டும் குறளே,

“ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும்இம் மூன்றும்

இழுக்கார் குடிப்பிறர் தார்.” (குறள். 952)

நற்குடிப் பிறந்தவர் உண்ண மறந்தாலும் உறங்க மறந்தாலும் தவறாது பின்பற்றி வரும் உயர்ந்த தன்மைகள் ஒழுக்கம். வாய்மை, நாணம் என்னும் மூன்றுமே ஆகும்.

நற்குடிப் பிறந்தார் ஒழுக்கம் தவறி வாழார்; நற்குடிப் பிறந்தார் பொய்மை பேசார்; நற்குடிப் பிறந்தார், பழிதரும் செயல்களைச் செய்யார்.

“சான்றாண்மை சாயல் ஒழுக்கம் இவைமூன்றும்

வான்தோய் குடிப்பிறந்தார்க்கு அல்லது. வான்தோயும்

மைதவழ் வெற்ப! படாஅ பெருஞ்செல்வம்

எய்தியக் கண்ணும் பிறர்க்கு”.

என்னும் நாலடிச் செய்யுளை மேற்கோளாய்க் கொள்ளலாம்.

“நகை ஈகை இன்சொல் இகழாமை நான்கும்

வகைஎன்ப வாய்மைக் குடிக்கு” (குறள். 953)

வாய்மைக் குடியில் பிறந்த வாய்மையாளர், வாய்மையாளராய் மட்டும் இலங்காது அதனுடன், முகமும் முகமும் மலர ஒருவரை ஒருவர் அன்புடன் நோக்கும் தன்மையும் உள்ளத்தோடு கூடிய இனிய சொற்களைச் சொல்லுவதும். ஒன்றைக் கேட்டு வந்த வனைப் பழிக்காமலும், இல்லை என்று மறுக்காமலும் அவன் வேண்டுவன வற்றைக் கொடுத்து உதவுதலும் ‘பிறர் தீமை சொல்லாத சால்பினராகவும்’ நகையுள்ளும் இன்னாத இகழ்ச்சி என்பதை உணர்ந்து பகைவரிடத்தும் பண்பமைந்த பயனுடைய சொற்களையும் பேசுபவர்களாய் வாய்மைக்குடியினர் விளங்குவர்.

“எக்காலத்தும் திரிபில்லாத குடியின் கண் பிறந்தார்க்கு, வறியார் சென்ற வழி முக மலர்ச்சியும், உள்ளன கொடுத்தலும், இன்சொற் சொல்லுதலும், இகழாமையும் ஆகிய இந்நான்கும் உரிய கூறு என்று சொல்லுவர் நூலோர்” எனப் பரிமேலழகர் உரை கூறுவதுடன்.

“பொய்ம்மை திரிபுடைமையின் திரிபின்மையை “வாய்மை” என்றும் “இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர்” 752 ஆகலின் இகழாமையை அவர் கூறாக்கியும் கூறினான். “நான்கின் வகை” என்பது பாடமாயின், வாய்மைக்குடிப் பிறந்தார்க்கு பிறரின் வேறுபாடு இந்நான்கான் உளதாம் என்று உரைக்க” எனக் குறிப்புரையும் எழுதியுள்ளார். என்பதனையும் சிந்தனையில் கொள்வோம்.

“இனநன்மை இன்சொல் ஒன்றீதல் மற்றேனை

மனநன்மை என்றிவை எல்லாம்-கனமணி

முத்தோடு இமைக்கும் முழங்குஉவரித்தண் சேர்ப்ப!

இற்பிறந்தார் கண்ணே யுள.”

என்னும் நாலடியார்ப் பாடல் தக்க மேற்கோளாகும்.

“அட்டுநீர் அருவிக் குன்றத்து அல்லது வைரம் தோன்றா

குட்டநீர்க் குளத்தின் அல்லால் குப்பை மேற்குவளை பூவா,

விட்டுநீர் வினவிக் கேண்மின் விழுத்தகையவர்கட்கல்லால்

பட்டது பகுத்துண்பார் இப்பார் மிசை இல்லை கண்டீர்”

என்னும் சீவக சிந்தாமணிப் பாடலையும் நினைவிற் கொள்வோம்.

“அடுக்கிய கோடி பெறினும், குடிப்பிறந்தார்

குன்றுவ செய்தல் இலர்” (குறள். 954)

வழி வழியாக ‘எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மறந்தும் கூடத் தீமை செய்ய எண்ணாதவராகவும். ‘சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல்போல் அமைந்து ஒருபால் கோடாத நடுவு நிலைமையராகவும். உயிரினும் மேலாய் ஒழுக்கத்தைப் பேணி வருபவராகவும், மனத்தொடு வாய்மை மொழிபவராகவும் வாழும் நல்ல குடும்பம் காலச் சூழலால் வறுமைக்கு ஆட்பட்டுள்ளது.

அவர்கள் நடுநிலை தவறி வேண்டியவர் பக்கம் சார்ந்தாலோ, கள்ள நாணயம் அடிக்க இடம் தந்தாலோ, ஒரே ஒரு பொய் சொன்னாலோ, ஒழுக்க நெறியில் சிறிது இழுக்கினாலோ, பல கோடிப் பொருளை அடுக்கிக் கொடுக்க அணியமாக இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஊழல் கூட்டம்.

நற்குடிப் பிறந்தார் ‘பொருட் செல்வம் பூரியார் கண்ணும் உள’ 241 என்பதையும்

“இன்மை ஒருவற்கு கிளிவன்று, சால்பென்னும்

திண்மைஉண் டாகப் பெறின்”. (குறள். 988)

என்பதைத் தெள்ளிதின் உணர்ந்தவர் ஆதலின், தம் முன்னையோர் தேடி வைத்த குடும்பப் பெருமையை மேலும் உயர்த்தி ஏறுபோல் பீடு நடை போடுவார்களே அல்லாமல் குடும்பப் பெருமை அணுவளவும் குறைவதற்கு ஏற்ற கீழான செயல் எதனையும் செய்ய உடன்பட மாட்டார்கள்.

நற்குடிப் பிறந்தோர் கோடி கோடியாகப் பொருளை இழக்க நேர்ந்தாலும் குடிக்குத் தலைக் குனிவை உண்டாக்கும் தகுதியற்ற எச்செயலையும் செய்ய எண்ணவும் மாட்டார்.

பழந்தமிழ்ப் பாண்டிய மன்னன் கடலுள் மாய்ந்த இளம் பெரு வழுதி ‘உண்டால் அம்ம இவ்வுலகம்’ எனத் தொடங்கி உலகம் நிலை பெறுவதற்குக் கூறும் காரணங்களில் ஒன்று “பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சிப் புகழெனின் உயிரும் கொடுக்குவர்: பழயெனின் உலகுடன் பெறினும் கொள்ளலர்” என்பது இக்குறளுக்கு ஏற்ற சான்றாகும்.

“மேலுலகத்தை அமிழ்தத்தோடு பெற்றாலும் நீ பொய் சொல்வதில்லை. பொய் நீங்கிய உண்மையான நட்பினை உடையாய். முழங்குகின்ற கடலால் சூழப்பட்ட இடமகன்ற உலகில் யார் வந்தாலும், அல்லது மேலுலகத்தோர் பகைவராய் வந்தாலும் பகைவர்க்கு அஞ்சிப் பணிய மாட்டாய். தென்திசையில் இருக்கும் மலை முழுவதும் வாணன் என்போன் வைத்திருந்த மிகுதியான பொருள் திரளைப் பெற்றாலும் பழியான செயல்களைச் செய்யாய். பொருள் திரளைப் பலருக்கும் ஈந்து புகழை விரும்பும் உள்ளத்தினை உடையாய்.” எனப் பொருள் புலப்படுமாறு, தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற பாண்டியனை மதுரைக் காஞ்சியில் மாங்குடி மருதனார் பாடிய கீழ்க் காணும் பாடல் வரிகள் குறளுக்குத் தக்க இலக்கிய மேற்கோள் ஆகும்.

“உயர்நிலை உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும்

பொய்சேண் நீங்கிய வாய்நட் பினையே;

முழங்குகடல் ஏணி மலர்தலை உலகமொடு

உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும்

பகைவர்க்கு அஞ்சிப் பணிந்து ஒழுகலையே;

தென்புல மருங்கின் விண்டு நிறைய

வாணன் வைத்த விழுநிதி பெறினும்

பழிநமக்கு எழுக என்னாய்; விழுநிதி

ஈதல் உள்ளமொடு இசைவேட் குவையே.”

என்பதாகும்.

“கயவரைக் கையிகந்து வாழ்தல், நயவரை

நள்ளிருளுங் கைவிடா நட்டொழுகல் - தெள்ளி

வடுவான வாராமல் காத்தல் இம் மூன்றும்

குடி மாசிலார்க்கே யுள.”

என்னும் திரிகடுகப் பாடலும் ஒரு எடுத்துக் காட்டாகும்.

“வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்ணும், பழங்குடி

பண்பில் தலைப்பிரிதல் இன்று.” (குறள். 955)

என்னும் இக்குடிமை அதிகாரக் குறளைக் காணும் பொழுது, ஒப்புரவறிதல் அதிகாரத்தில் இடம் பெற்றுள்ள.

“இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற் கொல்கார்

கடனறி காட்சி யவர்” (குறள். 218)

“நயனுடையான் நல்கூர்ந்தாh னாதல் செயும்நீர

செய்யா தமைகலா வாறு.” (குறள். 219)

எனும் குறள்கள் நினைவிற்கு வருகின்றன.

பண்பாடு போற்றிவரும் மிகப் பழமையாம் குடியில் தோன்றியவர்கள் வளமையிலும் வறுமையிலும் மனந்தூயராய் வழி வழிப் பண்பு தவறாது வாழ்வர்.

பிறர்க்கு வழங்கி வாழ்வதை வாழ்வியல் கடமையாகக் கொண்டொழுகும் பழங்குடியில் பிறந்தவர், செல்வ வளத்தில் குறைய நேர்ந்தாலும் மன வளத்தில் குறையாதவராய்த் தம் தேவையைக் குறைத்துக் கொண்டும் ஒல்லும் வகையான் பிறர்க்குக் கொடுத்து உதவும் பண்பிலிருந்து மாறுபட மாட்டார்கள். அத்தகையவர்களே பழமை வாய்ந்த பண்பட்ட குடியில் தோன்றியவர் ஆவர்.

“அட்டாலும் பால்சுவையில் குன்றாது அளவளாய்

நட்டாலும் நண்பல்லார் நண்பல்லர்.

கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே; சங்கு

சுட்டாலும் வெண்மை தரும்.”

என்னும் மூதுரைப் பாடலும்,

“ஆற்றுப் பெருக்கற்று அடிசுடும் அந்நாளும் அவ்வாறு

ஊற்றுப் பெருக்கால் உலகூட்டும்-ஏற்றவர்க்கு

நல்ல குடிப்பிறந்தார் நல் கூர்ந்தார் ஆனாலும்

இல்லை எனமாட்டார் இசைந்து.”

என்னும் நல்வழிப்பாட்டும் எடுத்துக் காட்டாய் விளங்குவதுடன்.

“உடுக்கை யுலறி உடம்பழிந்தக் கண்ணும்

குடிப்பிறப் பாளர்தம் கொள்கையிற் குன்றார்.

இடுக்கண் தலைவந்தக் கண்ணும் அரிமா

கொடிப்புற் கரிக்குமோ மற்று.”

என்னும் நாலடிப் பாடலையும் மேற்கோளாகக் கொள்வோம்.

“பசி பெரிதாயினும் புல்மேயாதாகும் புலி”

“தேய்ந்தாலும் சந்தனக் கட்டை மணம் மாறாது”

“குப்பைக்குள் இருந்தாலும் குன்றிமணி நிறம் குன்றது”

“கெட்டாலும் செட்டி செட்டியே

சீரழிந்தாலும் பட்டுப் பட்டே.”

“நஞ்சிக்குள் இருந்தாலும் நாகமணி மாணிக்கம்”

என்னும் பழமொழிகளும் குறட் கருத்துக்கு அரண் செய்வனவே யாகும்.

“மனத்தில் குற்றம் இல்லாதவன் ஆகுதலே எல்லா அறங்களுக்கும் அடிப்படை ஆகும். மாசற்ற மனத்தொடு கலவாத சொல்லும் செயலுமாகிய பிறவெல்லாம் வெறும் ஆரவாரத்தன்மை உடையதாகும்” என்னும் குறளறத்தை.

“மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்

ஆகுல நீர பிற” (குறள். 34)

எனத் தெளிவுபடுத்தியர் திருவள்ளுவர் என்பது எப்பொழுதும் மனத்தில் இருக்கட்டும்.

“பொய் கூறாமையை ஒருவன் தவறாமல் பின்பற்றுதல் அறமாகும். அறத்திற்குப் புறம்பான எச்செயலையும் செய்யாது வாழ்தல் நலம் தரும் வாழ்வாகும்” என்னும் சொல்லறத்தைப்

“பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பிற

செய்யாமை செய்யாமை நன்று” (குறள். 297)

எனத் திருவள்ளுவர் உணர்த்தியதையும் அறிவோம்.

“தன்னைப் பெற்றவள் பசித்துக் கிடக்கும் கொடுமையை ஒருவன் தன் கண் முன்னே காண்பான் எனினும், சான்றோர் பழிக்கும் செயலைச் செய்து தாயின் பசி போக்க எண்ணான்”

“பழி வழியை மேற்கொண்டு அடையும் செல்வத்தைக் காட்டிலும் நெறிமாறாமல் சான்றோனாய் வாழ்ந்து அடையும் வறுமை மேலானதாகும்” என்னும் செயல் அறத்தை

“ஈன்றாள் பசியெண்பா னாயினும் செய்யற்க,

சான்றோர் பழிக்கும் வினை.” (குறள். 656)

“பழிமலைந் தெய்திய ஆக்கத்திற் சான்றோர்

கழிநல் குரவே தலை.” (குறள். 657)

என்னும் குறட்பாக்கள் மூலம் விளக்கியவர் திருவள்ளுவர்.

மனத்திலும் சொல்லிலும் செயலிலும் தூய்மை போற்ற வேண்டும். நல்லதையே எண்ணி நல்லதையே பேசி, நல்லதையே செய்து வாழ வேண்டும். வாழ்வில் பொய், ஏமாற்று, வஞ்சகம், ஆடம்பரம், ஆர்ப்பாட்டம், தற்பொருமை, போலி விளம்பரம், நடிப்புக்கு இடம் தந்துவிடக் கூடாது. என விரும்பும் திருவள்ளுவர் குடிமையில் படைத்த குறளே.

“சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா சற்ற

குலம்பற்றி வாழ்த்தும்என் பார்.” (குறள். 956)

என்பதாகும்.

வழி வழியாகக் குற்றம் வாழ்வில் மறந்தும் ஏற்பட்டு விடக் கூடாது. எனக் கருதி வாழ்ந்த உயர்ந்த குடிமரபைப் பின்பற்றி வாழக் கருதுவோர். ஆரவாரம் ஆர்ப்பாட்டம் செய்யவும் மாட்டார்கள். பண்பற்ற எச்செயலையும் மறந்தும் செய்ய மாட்டார்.

மாசற்ற குடி மரபு போற்றி வாழ்வோர் அமைதியாக நற்செயல் புரிவதைக் கடமையாகக் கொள்வார்.

“கள்ளார்கள் உண்ணார், கடிவ கடிந்தொரீஇ

எள்ளிப் பிறரை இகழ்ந்துரையார்-தள்ளியும்

வாயின் பொய் கூறார்; வடுவறு காட்சியார்

சாயின் பரிவ திலர்.”

என்னும் ‘நாலடியார்’ப் பாடல் ஒரு வகையில் ஒப்பு நோக்கத் தக்கதாகும்.

வீட்டு விளக்கு எரிகிறதா? எப்படி எரிகிறது என்று வீட்டில் உள்ளவர்களும் வீட்டுக்கு வருகிறவர்களும் மட்டும் கவனிப்பர். ஆனால் தெருவிளக்கு, கோயில் கோபுரவிளக்கு ஊர் நடுவண் ஏற்றிய விளக்கு, கடற்கரையில் உள்ள கலங்கரை விளக்குகளில் சிறிய குறை நேர்ந்தாலும், பார்க்கின்ற எண்ணற்றவர்கட்கும் அக்குறை உடனே தெரிந்துவிடும். உலகிற்கெல்லாம் பெரிய விளக்கு வானில் ஒளி வீசும் திங்களாகிய விளக்கில் உள்ள களங்கம் அனைவரும் அறிந்ததாகிவிடும். வெள்ளைத்துணியில் ஒரு சொட்டுமை பட்டாலும் தெளிவாகத் தெரிந்துவிடும். கறுப்புத் துணியிலோ அழுக்குத் துணியிலோ மைபட்டால் தெரியாது.

தூய்மையான தரையில் சிறு தூசி விழுந்து கிடந்தாலும் தெரிந்துவிடும். தூய்மை அற்ற இடத்தில் போடும் குப்பை பற்றி யாரும் கருதிப் பார்க்க மாட்டார் ஆனால், மிகத் தூய்மை போற்றும் கோயில், கல்வி நிலையம் போன்ற இடங்களில் கிழிந்த சிறு துண்டுத் தாள் கிடந்தாலும் அனைவரும் கண்டுவிடுவர்.

குற்றம் குறை உடையவர் மரபு வழித் தோன்றியவர் களிடம் குற்றம் குறை ஏற்பட்டால் அதனை உலகம் பொருட்படுத்தாமல் கூட இருக்கலாம்.

ஆனால் குற்றமே புரியாத உயர்ந்த குடியில் பிறந்தோர் தம் செயலில் சின்னஞ்சிறிய குற்றமும் நேர்ந்துவிடாது மிக்க கவனத்துடன் வாழ்க்கையாகிய நடைப் பயணத்தில் காலை எடுத்துவைக்கும் ஒவ்வொரு எட்டையும் எடுத்துவைக்க வேண்டும்.

இல்லையேல் இன்னார் குடும்பத்தில் பிறந்த இன்னார் இப்படி நடந்து கொண்டார் என்று ஊர் உலகம் விரைந்து அறிந்து பழிக்கும். இதுவரைக் காத்து வந்த பெருமை குன்றிப் போகும். என்னும் உலக வழக்கை வைத்து நற்குடிப் பிறந்தார்க்கு உள்ள பொறுப்பை உணர்த்த விரும்பிய வள்ளுவர் படைத்த குறளே,

“குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம், விசும்பின்

மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து” குறள். 957)

என்பதாகும்.

குற்றமற்ற நற்குடியில் பிறந்தோர் தம் வாழ்வில் சிறு குற்றமும் நேர்ந்து விடாது காத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் அவர்கள் அறியாமல் செய்ய நேர்ந்த சிறிய குற்றங்கூட, வானத்து முழுமதியில் தோன்றும் கறையைப் போல் பலரும் அறியப் பெரிய குற்றமாகத் தெரியும்.

குடிப்பிறந்தார் குற்றம் புரியற்க!

திருவள்ளுவர் பயன் படுத்திய ‘விசும்பின் மதிக்கண் மறு” என்னும் உவமையால் ஈர்க்கப் பட்ட சீத்தலைச் சாத்தனார்.

“அந்தி மாலை நீங்கிய பின்னர்

வந்து தோன்றிய மலர்கதிர் மண்டிலம்

சான்றோர் தங்கண் எய்திய குற்றம்

தோன்றுவழி விளங்கும் தோற்றம் போல

மாசறு விசும்பின் மறு நிறம் கிளர”

என மனிமேகலையில் கூறுவது உயர்ந்த இலக்கிய மேற்கோளாகும்.

“கார்இயன்ற நிறத்த களங்கம் ஒன்று

ஊர்இயன்ற மதிக்கு உளதாம்என

சூரியன் மரபுக்கும் ஓர்தொல் மறு

ஆரியன் பிறந்து ஆக்கினையாம் அரோ”

என வீழ்ந்து கிடக்கும் வாலி வீழ்த்திய இராமனைச் சொல்லால் வீழ்த்தும் கம்பன் பாட்டும் சிறந்த இலக்கிய மேற்கோளாகும்.

“கன்றி முதிர்ந்த கழியப் பன்னாள் செயினும்

ஒன்றும் சிறியார்கண் என்றானும்-தோன்றாதாம்

ஒன்றாய் விடினும் உயர்ந்தார்ப் படுங்குற்றம்

குன்றின் மேல் இட்ட விளக்கு”

என்னும் பழமொழிப் பாடலும்,

“அங்கண் விசும்பின் அகனிலாப் பாரிக்கும்

திங்களும் சான்றோரும் ஒப்பர்மன்:- திங்கள்

மறுவாற்றும் சான்றோர் அஃதாற்றார் தெருமந்து

தேய்வர் ஒருமா சுறின்.”

என்னும் நாலடிப் பாடலையும் ஒப்புநோக்குக!

ஒவ்வொருவரும் தம்மால் இயன்ற அளவு நன்மையைத் தமக்கும், குடும்பத்திற்கும், ஊருக்கும், நாட்டிற்கும் உலகுக்கும் செய்து வாழ வேண்டியது கடமையாகும்.

நன்மை செய்து பழக்கப் படாத குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கட்கு நன்மை செய்து வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம், பற்று, ஆர்வம், ஈடுபாடு இல்லாமல் இருந்தால் நேரடியாக அவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்த முடியாது. அவர்கள் அதற்கு ஏற்ற மனப்பக்குவம் இன்னும் அடையவில்லை. அவர்களை நல்ல பண்பாளராய் ஆக்க வேண்டியது நல்லொழுக்கம் உடைய சான்றோர் கடமையாகும்.

எப்பொழுதும் நாற்பது விழுக்காடு மதிப்பெண்ணுக்கு உள்ளேயே பெற்று வருபவர்களை மேம்படுத்தும் முயற்சி ஒருபக்கம் நடக்கட்டும்.

முன்னையத் தேர்வுகளில் எல்லாம் தவறாது நூற்றுக்கு நூறு பெற்று வந்தவன் இப்பொழுது தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டு வருகிறான் என்றால் அதற்குப் பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கலாம் என்றாலும் அவன் முன்னர் நூற்றுக்கு நூறு வாங்கியது படித்து எழுதிப் பெற்றதா? பார்த்து எழுதிப் பெற்றதா என்ற ஐயம் ஆசிரியருக்கு எழுவது இயல்பு. அதுபோன்ற ஓர் ஐயம் நற்குடிப் பிறந்தவரிடம் வள்ளுவருக்கு ஏற்பட்டதால் எழுந்த குறளே.

“நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின் அவனைக்

குலத்தின்கண் ஐயப் படும்” (குறள். 958)

என்பதாகும்.

“கடனென்ப நல்லவை எல்லாம் கடனறிந்து

சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு.” (குறள். 981)

என்னும் குறள் நெறிக்கு ஏற்ப தமக்கும் நாட்டுக்கும் நல்லதைச் செய்து வாழ்வதே தம்முடைய வாழ்வியல் கடமை எனக் கொண்டு வாழும் சான்றோர் போன்றவர்களே நாடு போற்றும் நற்குடியினர் ஆவர்.

அத்தகைய நல்ல மரபில் தோன்றியவர் மரபு போற்றி வாழ்வது அவர்கட்கும் நல்லது, நாட்டிற்கும் நல்லது. குடும்பப் பெருமையும் காக்கப்படும்.

ஆனால் கால்வழியினர்க்கு நல்லது செய்வதில் ஈடுபாடே இல்லையானால் உலகம் இவர்களைப் பழிப்பதுடன் முன்னோர் களும் எப்படி வாழ்ந்தார்களோ என்ற ஐயக் கண் கொண்டு நோக்க வேண்டிவரும்.

கண்காணும் கால்வழியினரை வைத்தே முன்னோரை எடை போட்டுப் பார்ப்பது உலக இயல்பு.

“ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கெல்லாம்

பேரில் பிறந்தமை ஈரத்தின் அறிப”

என்னும் முதுமொழிக் காஞ்சி மொழியையும் சான்றாய்க் கொள்ளலாம்.

“வாய்மையும் மரபும் காத்து

மன்னுயிர் துறந்த வள்ளல்

தூயவன் மைந்த! பாரதன் முன்

தோன்றினாயே!”

என இராமனை வாலி இகழ்ந்துரைப்பதில் குறளின் சாயலைக் காணலாம்.

சோழன் நலங்கிள்ளியின் இளவல் மாவளத்தானுடன் வட்டாடிய புலவர் தாமப்பல் கண்ணனார். காய் ஒன்றை மறைத்து விட்டார் எனக் கருதிய மன்னன் சினங்கொண்டு வட்டினால் புலவர் மீது எறிந்தான். புலவர் சினங் கொண்டார்.

புலவர் மன்னனை நோக்கி, “கிள்ளிக்குத் தம்பி, நீ புறாவின் பொருட்டுத் துலை புக்கவன் வழித் தோன்றல், நின்முன்னோர் சான்றோர்க்கு நோய் செய்யார்; இச் செயல் நினைக்குத் தகுவதோ; நின் பிறப்பில் ஐயம் உடையேன்” என்று கூறக் கேட்டு, நாணியிருந்த மாவளத்தான் செய்கைச் சிறப்பைக் கண்டு வியந்து, “யான் செய்த பிழையை மனங் கொள்ளாது, நீ செய்ததையே நினைந்து நாணி இருந்தது பிழைத்தாரைப் பொறுப்பது நுங்கள் குடிக்கு இயல்புகாண் என்பதைக் காட்டுகிறது. பிழை செய்தவன் யானே; நீ காவிரி மணலினும் பல்லாண்டு வாழ்க!” எனப் பாராட்டுமாறு அமைந்த புறநானூற்றுப்பாடல்

“நிலமிசை வாழ்நர் அலமரல் தீரத்

தெறுகதிர்க் கனலி வெம்மை தாங்கிக்

கால் உண வாகச் சுடரொடு கொட்டும்

அவிர்சடை முனிவரும் மருளக் கொடுஞ்சிறைக்

கூர்உகிர்ப் பருந்தின் ஏறுகுறித்து ஒரீஇத்

தன்அகம் புக்க குறுநடைப் புறவின்

தபுதி அஞ்சிச் சீரை புக்க

வரையா ஈகை உரவோன் மருக,

நேரார்க் கடந்த முரண்மிகு திருவின்

தேர்வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல்

கொடுமர மறவர் பெரும, கடுமான்

கைவண் தோன்றல் ஐயம் உடையேன்

ஆர்புனை தெரியல் நின் முன்னோர் எல்லாம்

பார்ப்பார் நோவன செய்யலர்; மற்றுஇது

நீர்த்தோ நினக்கு என வெறுப்பக் கூறி

“நின்யான் பிழைத்தது நோவாய், என்னினும்

நீபிழைத் தாய்போல் நனிநா ணினையே;

தம்மைப் பிழைத்தோர்ப் பொறுக்குஞ் செம்மல்,

இக்குடிப் பிறந்தோர்க்கு எண்மை காணுமெனக்

காண்தகு மொய்ம்ப காட்டினை ஆகலின்

யானே பிழைத்தனென், சிறக்கநின்ஆயுள்

மிக்குவரும் இன் நீர்க் காவிரி

எக்கர் இட்ட மணலினும் பலவே.” (புறம் - 43)

என்னும் இப்பாடல் குறளுக்கு உடன்பாட்டு நிலையிலும் எதிர்மறை நிலையிலும் தக்க மேற்கோளாகும்.

“நிலத்தில் கிடந்தமை கால்காட்டும், காட்டும்

குலத்தில் பிறந்தார்வாய்ச் சொல்;” (குறள். 959)

முளைத்து வளரும் பயிரின் செழுமையை வைத்தே நிலத்தின் வளத்தை அறிந்து கொள்ளலாம். அதுபோல் ஒருவர் முகமும் முகமும் மலர இனிமையாகப் பார்த்து உள்ளத்தோடு கூடிய இனிய சொற்களையும் பெரும் பயன் உடைய சொற்களையும், யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொற்களையும் வெற்றி தரும் சொற்களையும், அவைக்கு அஞ்சாது அவையின் தன்மை அறிந்து சொற்களைப் பயன்படுத்திப் பேசும் முறையும் வைத்து ஒருவர் பண்பட்ட நற்குடியில் தோன்றியவர் என்பதை வெளிப்படுத்திவிடும்.

வசிட்ட முனிவரிடம் பயிற்சி பெற்று மாலையில் அரண்மனை திரும்பும் இராமன் எதிர்ப்பட்ட குடிமக்கள் நலத்தை உசாவும் பாங்கு;

“எதிர்வரும் அவர்களை எமையுடை இறைவன்

முதிர்தரு கருணையின் முகமலர் ஒளிரா

எதுவினை? இடர் இலை? இனிது நும் மனையும்

மதி தரு குமரரும் வலியர்கொல்? எனவே.”

என்னும் கம்பர் பாட்டு,

இராம பிரானின் நற்குடிப் பிறப்பின் தன்மையை உணர்த்தும் சான்றாக மிளிர்கிறது.”

“கடித்துக் கரும்பினைக் கண்தகர நூறி

இடித்துநீர் கொள்ளினும் இன்சுவைத்தே யாகும்;

வடுப்பட வைதிறந்தக் கண்ணும், குடிப்பிறந்தார்

கூறார்தம் வாயிற் சிதைந்து.”

என்னும் நாலடியார் செய்யுளும் நல்ல சான்றாகும்.

திருவள்ளுவர் பணிவுடைமையைச் சிறந்த பண்புடைமை யாகப் போற்றுபவர் ஆகலான் இனியவை கூறலில் “பணிவுடைய வனாக இருத்தலும், இனிய சொற்களையே பேசுபவனாக இருத்தலுமே மேலான அணிகலனாகும்” என்றார்.

அடக்க முடைமை அதிகாரத்தில் ‘பணிவு என்னும் உயர்ந்த இயல்பு அனைவர்க்கும் நன்மையே பயக்கும் எனினும். செல்வர்களுக்கு அமையும் பணிவுடைமை மேலும் ஒரு செல்வம் பெற்றது போன்றதாகும்’ என்றார்.

‘மானம்’ என்னும் அடுத்த அதிகாரத்தில் ‘செல்வப் பேறு, பதவிப்பேறு முதலாய பெருக்கத்தின் போது பணிவுடைமை கண்டிப்பாக வேண்டும்’ என்றார்.

“பெருந்தன்மையாளர் எக்காலத்திலும் பணிவு உடையவராகவே இருப்பர்” எனப் பெருமை அதிகாரத்திலும் “செயலாற்றுதலில் தேர்ந்தவர்களின் வலிமையான ஆயுதம் பணிவுடைமையே ஆகும்”. என உரைப்பதுடன் ஒவ்வொரு வரும் தாம் தாம் பிறந்த குடியை உயர்ந்த குடியாக்கப் பணிவுடைமையைக் கைக்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்துவான் வேண்டிப் படைத்த குடிமைப்பாடலே,

“நலம் வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும்; குலம் வேண்டின்

வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு.” (குறள். 960)

ஒவ்வொருவரும் வாழ்வில் நன்மை அடைய வேண்டும் என விரும்பினால் மட்டும் போதாது, பழிக்கு நாணும் தன்மை உடையவராய் அறநெறிப் பட்ட புகழ்தரும் செயல்களையே செய்ய விரும்பவேண்டும்.

அதுபோல் நாம் பிறந்த குடி பெருமை மிக்க குடியாக விளங்க வேண்டும் என்று மனத்தால் விரும்பினால், தன்னைத் தானே வியந்து தற்பெருமைபாராட்டிச் செருக்குக் கொள்ளாமல் பிறரை நன்கு மதித்துப் பணிவு உடையவனாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும்!

“நாணம் நன்மை தரும்”

“பணிவு நற்குடி ஆக்கும்”

பரதனுடைய பெருந்தன்மையை உணர்ந்த குகன் அவனை வணங்கிக் கூறுவது;-

“தாயுரை கொண்டு தாதை உதவிய தரணி தன்னை

தீவினை” என்ன நீத்து சிந்தனை முகத்தில் தேக்கி

போயினை என்ற போழ்து புகழினோய்! தன்மை கண்டால்

ஆயிரம் இராமர் நின் கேழ் ஆவரோ தெரியின் அம்மா!

என்புகழ்கின்றது ஏழை எயினனேன், இரவி என்பான் தன்புகழ்க்

கற்றை, மற்றை ஒளிகளைத் தவிர்க்குமாபோல்

மன்புகழ்ப் பெருமை நுங்கள் மரபினோர் புகழ்கள் எல்லாம்

தன்புகழ் ஆக்கிக் கொண்டாய் உயர்குணத்து உரவுத் தோளாய்!”

என்னும் கம்பராமாயணப் பாடல் தக்க இலக்கிய மேற்கோளாகும்.

“இருக்கை எழலும் எதிர்செலவும் ஏனை

விடுப்ப ஒழிதலோடு இன்ன-குடிப்பிறந்தார்

குன்றா ஒழுக்கமாக் கொண்டார், கயவரோடு

ஒன்றா உணரற்பாற் றன்று.”

என்னும் நாலடியார் பாடலும் ஒப்பு நோக்கத் தக்கதாகும்.

தயரதன் பரதனை மகவாகப் பெற்ற

வரலாற்றை உரைக்கும் பாடல்:-

“தள்ளரிய பெருநீதித் தனியாறு புக மண்டும்

பள்ளமெனும் தகையானை பரதன் எனும் பெயரானை

எள்ளரிய குணத்தாலும் எழிலாலும் இவ்விருந்த

வள்ளலையே அனையானை கேகயர் கோன்மகள் பயந்தாள்”

என்னும் கம்பர் பாடலையும் சான்றாய்க் கொள்வோம்.

“இற்பிறந்தார் செப்பமும் நாணும் ஒருங்கே உடையார்”

“குடிப் பிறந்தார் ஒழுக்கம் இழுக்கார்”

“குடிப்பிறந்தார் வாய்மையும் இழுக்கார்”

“நாணத்தை இழுக்கார் நற்குடிப் பிறந்தார்”

“வாய்மைக் குடி நகை போற்றும் நல்லகுடி”

“வாய்மைக் குடியார் வரையாது வழங்குவார்”

“வாய்மைக் குடியினர் இன்சொல்லே பேசுவர்”

“வாய்மைக் குடியினர் எவரையும் இகழார்”

“குடிப்பிறந்தார் குன்றுவ செய்தல் இலர்”

“குடிப்பிறந்தார்க்குக் கோடியை விடக் கொள்கையே பெரிது”

“பழங்குடி நற்பண்பிலிருந்து வறுமையிலும் நீங்காது”

“மாசற்ற குலத்தார் ஆரவாரத்தை விரும்பார்”

“குற்ற மற்ற குடியினர் சான்றோராய்ச் செயல் படுவர்”

“குடிப்பிறந்தார் செய்த சிறு குற்றமும பெரிதாய்த் தோன்றும்”

“மதியில் தோன்றும் மறுப் போன்றது, குடிப்பிறந்தார் குற்றம்”

“நல்லதில் பற்று வைப்பவரே நற்குடியினர்.”

“நல்லதில் பற்றுவைக்காத குடி பழிக்கப்படும்”

“நற்குடிப் பிறந்தோர் நற்சொல்லே பேசுவர்”

“குடியின் இயல்பிற்கு ஏற்பவே சொல் அமையும்”

“நலம் நாடு நாணுடைமை நாடு”

“குலம் வேண்டுமா! பணிந்து நட”

----

97. மானம்

“மானமாவது எக்காலத்திலும் தமது நிலைமையில் திரியாமை. இது குடிப்பிறந்தார்க்கு இன்றியமையாமையின் அதன்பின் கூறப்பட்டது. இது மூன்று வகைப்படும். தமது தன்மை குன்றுவன செய்யாமையும், இகழ்வார் மாட்டுச் செல்லாமையும் இளிவரவு பொறாமையும் ” என்கிறார் மணக் குடவர்.

“குடிப்பிறந்தார்க்கு உரியவாய குணங்கள் கூறுவான் தொடங்கி, முதற்கண் மானம் கூறுகின்றார். அஃதாவது எஞ்ஞான்றும் தந் நிலையில் தாழாமையும், தெய்வத்தால் தாழ்வு வந்துழி உயிர் வாழாமையுமாம். இஃது அக்குடிப் பிறப்பினை நிலை நிறுத்தல் உடைமையின், அச்சிறப்புப் பற்றி முன் வைக்கப்பட்டது” என்பது பரிமேலழகரின் அதிகார விளக்கம் ஆகும்.

“அறநெறியில் நீங்காது, அறம் அல்லாதவற்றை விலக்கி, போர்முறையில் தவறாத மானம் உடையதே சிறந்த அரசு ஆகும்” என்பதை இறைமாட்சி அதிகாரத்தில்

“அறனிழுக்காது அல்லவை நீக்கி, மறனிழுக்கா

மானம் உடையது அரசு” (குறள். 384)

எனவும்,

“வீரமும் மானமும், பகை வீரரை அன்றி மற்றவர்க்கு இடையூறு செய்யாத பெருமையான வழிப் போக்கும் போர்ச் செயலில் எடுக்கும் தெளிவான முடிவும் என்னும் நான்குமே படைக்குப் பாதுகாப்பு ஆகும்” என்பதைப் படை மாட்சி அதி காரத்தில்

“மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்

எனநான்கே ஏமம் படைக்கு” (குறள். 766)

என மானத்தின் இன்றியமையாமையை விளக்கிய திருவள்ளுவர்,

“கருமித்தனமும் பெருமை நீங்கிய மானமும், இழிவான வகையால் கொள்ளும் மகிழ்வும் உடையவராய் இருத்தல் தலை மைப் பொறுப்பில் இருப்பவர்கட்குக் குற்றங்களாம் என்பதைக் குற்றங்கடிதல் அதிகாரத்தில்,

“இவறலும் மாண்பிறந்த மானமும், மாணா

உவகையும் ஏதம் இறைக்கு” (குறள். 432)

என்னும் குறள் வழி, பெருமை நீங்கிய மானம்” குற்றம் என்கிறார்.

“குடியை மேம்படச் செய்ய முயல்வார்க்கு எக்காலமும் உழைக்கும் காலமே. அவர் பணி செய்யச் சோம்பிக் கிடந்துவிட்டு மானத்தைக் கருதிக் கொண்டு இருப்பின் குடி கெடும்” என்பதை,

“குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம் மடிசெய்து

மானம் கருதக் கெடும்” (குறள். 1028)

எனக் குடிசெயல் வகையில், சோம்பல் எவர்க்கும் ஆகாது. சோம்பேரி மானம் பார்த்தால் குடி கெடும் என எச்சரிக்கவும் திருவள்ளுவர் தவறவில்லை.

திருவள்ளுவர் இவ்வதிகாரத்தில் ‘குன்ற வருப விடல்’ ‘சீரல்ல செய்யார்’ ‘பேராண்மை வேண்டுவார்’ ‘பெருக்கத்துப் பணிதல்’ ‘சுருக்கத்து உயர்வு’ ‘நிலையின் இழியாமை’ ‘குன்றுவ குன்றி அனையவும் செய்யாமை’ ‘இகழ்வார்பின் செல்லாமை’ ‘ஒட்டார் பின் சென்று வாழாமை’ ‘பெருந்தகைமைப் பீடு அழியாமை’ ‘மானம் காக்க உயிர் நீப்பர்’ ‘இளிவரின் வாழாத மானம் உடையார்’

எனக் கூறுவதன் மூலம் திருவள்ளுவர் போற்றும் மானத்தின் உள்ளடக்கம் புலப்படுகிறது.

“கல்வி தறுகண் புகழ்மை கொடை எனச்

சொல்லப் பட்ட பெருமிதம் நான்கே” (தொல். 1203)

என்று தொல்காப்பியம் கூறுமாறு கல்வியால் மேம்பட்ட வரும், வெற்றிமேல் வெற்றி பெற்ற வீரர்களும், ஒன்றா உலகத்தும் பொன்றாப் புகழ் பெற்றவர்களும், ஈத்துவக்கும் இன்பமே இன்பம் எனவும் கொண்டு பெருமிதத்துடன் வாழ்ந்து வருவோர். பெருமிதம் குன்றாமல் வாழ்வதே மானவாழ்வாகும்.

“சிறிதும் தடுமாற்றம் இல்லாத தெளிந்த அறிவினர், தாம் எத்தகைய சிக்கலுக்கு ஆட்பட்டிருந்தாலும் தமக்கு இழிவு தரக் கூடிய செயலைச் செய்யார்” என்பதை

“இடுக்கட் படினும் இளிவந்த செய்யார்

நடுக்கற்ற காட்சி யவர்” (குறள். 654)

என்னும் குறள் வழியாகவும்,

“பெற்ற தாய் பசித்துக் கிடக்கும் கொடுமையை ஒருவன் தன் கண்முன்னே காண்பான் எனினும் சான்றோர் பழிக்கும் செயலைச் செய்ய மாட்டான்” என்பதை

“ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினும் செய்யற்க,

சான்றோர் பழிக்கும் வினை” (குறள். 656)

என வினைத்தூய்மையில் கூறினார்.

“அடுக்கப்பட்ட பலகோடி அளவான செல்வம் கிடைப் பதாக இருந்தாலும் நல்ல குடியில் பிறந்தார் தம் குடிக்குக் குறைவுண்டாவதாகும் செயலைச் செய்யார்” என்பதை

“அடுக்கிய கோடி பெறினும், குடிப்பிறந்தார்

குன்றுவ செய்தல் இலர்” (குறள்.954.)

எனக் குடிமை அதிகாரக் குறள் காட்டிய வழியில் நடையிடும் குறளே,

“இன்றி யமையாச் சிறப்பின வாயினும்

குன்ற வருப விடல்” (குறள். 961.)

வறுமையில் வாடுகிறவர்க்குப் பெரும் பொருள் கிட்டுவதற்கு ஏற்ற தொழில் வாய்ப்பு தேடிவருகிறது. நல்ல ஊதியம் தரும் பதவி அணியமாக இருக்கிறது. அதுபோல ஒரே நேரத்தில் நெருக் கடியைத் தவிர்ப்பதற்கு ஏற்ற வாய்ப்பும் சிறப்பும் கிட்டும் சூழலும் அமைகிறது. ஆனால் அதனை வழங்குகிறவன் ஒழுக்கமற்றவன்; பண்பாடும் அற்றவன்; ஆனால் பொருள் வாய்ப்பிலும் அரசியல் செல்வாக்கிலும் உச்சத்தில் இருப்பவன். அவன் காலில் வீழ்ந்து வணங்கி அவன் சொல்லுகிறபடி, கைகட்டி வாய்பொத்தி நடந்து கொண்டால் போதும் என்ற நிலையில் முடிவு எடுக்க முடியாமல் வள்ளுவரிடம் வழி கேட்கிறான் ஒருவன் அவனுக்கு வள்ளுவர் கூறும் வழி!

வாழப் பொருள் தேவை; பொருளின்றி வாழ முடியாது என்பதும் உண்மை. பொருள் நிலையற்றது; வரும்; போகும்; எப்பொழுது வரும்? எவ்வளவு வரும்? அது எவ்வளவு நாள் நம்மிடம் தங்கும்? என்றும் சொல்ல முடியாது.

நீ நல்லவன். பண்பாளன் நல்ல வழி காட்டி! ஊர் மக்கள் உன்னை உயர்ந்த மனிதனாக மதித்துவருகிறார்கள் உன் தகுதிக்கு இழுக்குத் தரும் வழியில் நீ இறங்கி விடாதே! நிமிர்ந்து நடக்கும் நீ நாளை நாணி, கூனிக் குறுகி நடக்குமாறு நடந்து கொள்ளாதே எனச் சொல்ல நினைத்து அவர் நடையில்,

“இன்றி யமையாச் சிறப்பின வாயினும்

குன்ற வருப விடல்” (குறள். 961)

என உரைத்தார்.

“கடமா தொலைச்சிய கானுறை வேங்கை

இடம் வீழ்ந்தது உண்ணாது இறக்கும் இடமுடைய

வானகம் கையுறினும் வேண்டார் விழுமியோர்

மானம் அழுங்க வரின்”.

என்னும் நாலடிப் பாடல் தக்க உவமையுடன் அருமையான விளக்கமாய் அமைந்துள்ளது.

செய்தே ஆக வேண்டிய முக்கியமான பணிகளைத் தவறாது செய்து சிறப்புப் பெற வேண்டியது கடமையாகும். அத்தகைய முக்கியமான செயலைச் செய்யும் போது தன் மானத்திற்குக் குறை ஏற்படுவது போல் தோன்றினால் அப்பணியைச் செய்வதைக் கட்டாயம் தவிர்த்து விட வேண்டும்.

பழந்தமிழ்ப் புலவர் மானமே பெரிதுடையவராய் வாழ்ந்தவர். அவர் இன்றியமையாச் சிறப்பினை நல்கும் பெற்றி வாய்ந்த பொருட்களாயினும், அவற்றை அடையப் பழிச் செயல் செய்ய வேண்டும் எனின் அஞ்சி விடுப்பர். உலகினை ஒருங்கே பெறுவது எனினும், பழியொடு வருவதாயின் அதனைக் கொள்ள மாட்டார்.

ஈன்ற தாய் பசித்திருக்கக் காணும் அளவு வறுமை உற்ற ஞான்றும், பழிச் செயல் ஒன்று தானும் செய்து அத்தாயையும் பாதுகாக்க நினையார். பின் மனைவி மக்களைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டு பழிச் செயல் செய்ய இணங்குவரோ.

நரம்புந் தோலுமாய்த் திரங்கி நரைத்து மூத்த தாய் தந்தையரோ, இளைய அழகிய மனைவியோ, பச்சிளங் குழவியோ பசியால் உயிர்விட வேண்டிய அளவு வறுமை வந்துற்ற போழ்திலும், இளிவந்த செயல் எதுவும் செய்து அவருயிரைப் பாதுகாக்க இசையார். ஆகவே, இளிவந்தன பல செய்தாயினும் அன்னார் உயிரைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்னும் போலியுரை அவர்கட்குப் பொருந்தாது.

காட்டாக ஒன்று, புலவர் ஒருவர் மிக்க வறுமையுற்று மனைவி மக்களோடு நாடு பெயர்ந்து போகின்றார். வீட்டிலுள்ள தட்டு முட்டுப் பொருட்களைத் தலையிலும் தோளிலுமாகச் சுமந்து கொண்டு அவர்கள் போகின்றார்கள். மெல்லியல் வாய்ந்த மனைவி நடக்க மாட்டாது தள்ளாடி அடியெடுத்து வருகிறவள் இடையே கிடக்கும் மலைமீது அடிவருந்தும் படி நெடிது நேரம் ஏறி வருகின்றாள்.

அந்த நிலையில் ஒரு பொய் கூறுவாராயின், பெருஞ்செல்வம் கிடைக்கப் பெறுவர் என்பதை அவர் அறிகின்றார். ஆயினும், பொய் கூற அவர் மனம் ஒருப்பட வில்லை. அதனால், மேலே நடக்கின்றார். அப்பொழுது அப்புலவர்,

“வாழ்தல் வேண்டிப்

பொய் கூறேன்; மெய் கூறுவல்”

என்று கூறுகின்றார். அப்புலவர் பெயர் மருதனிள நாகனார்.

திருவள்ளுவர் ‘பிறனில் விழையாமை’ அதிகாரத்தில்,

“பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்

கறனொன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு” (குறள். 148)

என்றும், படைச் செருக்கு அதிகாரத்தில்,

“பேராண்மை என்ப தறுகண்; ஒன்றுற்றக்கால்

ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு” (குறள். 773)

எனப் பேராண்மைக்கு விளக்கம் தந்த வள்ளுவர் பேராண்மையரின் தனித் தன்மையை உணர்த்தும் குறளே!

“சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு

பேராண்மை வேண்டு பவர்” (குறள். 962)

இக்குறள் சீர்பெற்று விளங்க வலியுறுத்தும் சீர்த்தி மிக்க குறளுமாகும்.

சீர் - செம்மை, செப்பம், புகழ், செல்வம் எனப்பல உயர்ந்த பொருள் தரும் உயர்வான சொல்லாகும்.

ஒவ்வொருவரும் தாம் இம் மண்ணில் பிறந்ததால், பிறந்த மண் பெருமை அடையுமாறும் வாழவேண்டும். அறநெறி தவறாத வராகவும் வாழ வேண்டும் ஒழுக்கத்தை உயிரினும் மேலானதாய்ப் போற்றி வாழ வேண்டும். அதிலிலும் பாலியல் ஒழுக்கில் தன் வாழ்க்கைத் துனணவியைத் தவிர்த்து மற்றையப் பெண்களை உடன் பிறப்பாய்க் கருதி வாழும் ஒழுக்கச் சீர்மை வேண்டும். பகைவனுக்கு அஞ்சாப் பெருவீரனாகவும் களத்தில் எதிர் நின்று பேராடும் பேராண்மையும் வேண்டும். போர்க்களத்தில் பகைவன் ஏதேனும் தொல்லைக்கு ஆட்பட நேர்ந்தால் தயங்காது அவனுக்கு உதவும் பண்பட்ட மனமும் வேண்டும். அஃதே புகழும் பெருமையும் சிறப்பும் பொருந்திய பேராண்மை ஆகும்.

சீரொடு பேராண்மையாளராய் வாழ விரும்புகிறவர். எந் நிலையிலும் தன்மானத்திற்குத் தாழ்வு வராமல் தத்தம் செயல் முறையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

மானத்தைக் காக்க வேண்டுமானால் மிகப் பெரும் செல்வத்தைப் பெற முடியாமல் போய்விடும் போல் தெரிகிறது. என் செய்வது எனும் ஐயம் தோன்றுபவர்கட்கு வள்ளுவர் அளிக்கும் விடை.

நீங்கள் சிறப்போடு பேராண்மை உடையவராய் வாழ விரும்புகிறீர்களா? அவ்வாறு விரும்பினால் எத்தகைய சிறந்த செல்வப் பேறு, பதவிப் பேறு கிட்டுவதாக இருப்பினும் நற்குடிப் பிறப்பினர் உயிரினும் மேலாய்ப் போற்றி ஒழுகும் மானக்கேடு தரும் இழி செயலில் ஈடுபடக் கூடாது என நெறிப்படுத்த வழங்கிய குறளே,

“சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு

பேராண்மை வேண்டு பவர்” (குறள். 962)

“மாற்ற அருந்தடமணி முடி இழந்த வாள் அரக்கன்

ஏற்றம் எவ்வுலகத்தினும் உயர்ந்துளன் எனினும்

ஆற்றல் நல் நெடுங்கவிஞன் ஓர் அங்கதம் உரைப்ப

போற்றரும் புகழ் இழந்த பேர் ஒருவனும் போன்றான்”

முதற்போரில் மணிமுடி இழந்து இராவணன் நாணி நின்ற நிலையை எடுத்து மொழியும் கம்பர், பின்னர் இராமபிரான் கூறும் அறிவுரையையும் காண்போம்:-

“நின்றவன் நிலை நோக்கிய நெடுந்தகை, இவனைக் கொன்றல் உன்னிலன் ‘வெறுங்கை நின்றான்’”

எனக் கொள்ளா; ‘இன்று அவிந்தது போலும், உன் தீமை’ என்று இசையோடு ஒன்ற வந்தன வாசகம் இனையன உரைத்தான்’;

“ஆளையா! உனக்கு அமைந்தன மாருதம் அறைந்த

பூளை ஆயின கண்டனை; ‘இன்று போய், போர்க்கு

நாளை வா’ என நல்கினன் - நாகிளங்கமுகின்

வாளை தாவுறு கோசல நாடுடை வள்ளல்”

எனக் கூறப்படும் இராமனின் செயல் குறளுக்கு ஏற்ற மேற்கோளாகும்.

“வறுமையும் வளமையும் உலகில் காணாத புதுமைகள் அல்ல; ஆகவே, அவற்றைக் கருதி மனத்தின்கண் நடுவு நிலைமை தவறாது செயல்படுதலே சான்றோர்க்கு அழகாகும்” என்பதை, நடுவு நிலைமை அதிகாரத்தில்,

“கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக்

கோடாமை சான்றோர்க் கணி” (குறள். 115)

எனவும்,

“பணிவு என்னும் உயர்தன்மை பொதுவாக அனைவருக்குமே நன்மையாம். அவ்வனைவருள்ளும் செல்வர்களுக்கு அமையும் பணிவோ, மேலும் ஒரு செல்வம் உடைய சிறப்பினது” என்பதை அடக்க முடைமை அதிகாரத்தில்,

“எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல்; அவருள்ளும்

செல்வர்க்குகே செல்வம் தகைத்து” (குறள். 125)

எனவும், பெருமை அதிகாரத்தில்,

“பணியுமாம் என்றும் பெருமை” (குறள். 978)

“பெருமை பெருமிதம் இன்மை” (குறள். 979)

எனக் கூறும் திருவள்ளுவர் அதனுடன் மானத்தின் நுணுக்கத்தைத் தெளிவு படுத்தும் குறளே,

“பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல்; சிறிய

சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு” (குறள். 963)

என்பதாகும்.

பொதுவாகச் செல்வ வளம் பெருகும் போதும், உயர் பதவியில் வீற்றிருந்து ஆட்சி புரியும் போதும் மனிதர்கள் குனிந்து தரையைப் பார்த்து நடப்பதால் கூடத் தம் தகுதி குறைந்து விடுமோ எனப் போலியாக எண்ணிக் கொண்டு, வறியவர்களையோ, தமக்குக் கீழே பணிபுரிபவர்களையோ ஒரு பொருட்டாகக் கருதாது, வணங்குபவர்கட்குக் கூட முறையாகப் பதில் வணக்கம் தெரிவிக்காமல் நிமிர்ந்து நடப்பதும் பேசுவதும் செயல்படுவதும் உண்டு.

திருவள்ளுவர் அத்தகையவர்கட்கு ‘பணிதல் வேண்டும்’ என்கிறார்.

சமூகத்தின் கீழ்த்தட்டில் வாழும் மனிதர்கள் தங்களின் வசதிக் குறைவை எண்ணியும், கல்விக் குறையை எண்ணியும், தங்களின் பணியின் எளிமையை எண்ணியும் தங்களைத் தாங்களே மிகக் கீழானவர்களாக எண்ணிக் கொண்டு, வசதியானவர்களைக் கண்டு அவர்கள் வணக்கத்தை மதிக்க மாட்டார்கள், பதிலுக்கு வணங்க மாட்டார்கள் எனத் தெரிந்திருந்தும், மிகப் பணிவுடன் வணங்கி, கூனிக் குறுகி நடந்து கொள்பவரைப் பார்த்து வேதனைப் பட்ட திருவள்ளுவர் ‘உயர்வு வேண்டும்’ என்கிறார்.

நல்ல குடியில் பிறந்தோர் நிறைந்த செல்வ வளம் பெற்றாலும், உயர்ந்த பதவியில் அமர்ந்து ஆட்சிபுரியும் வாய்ப்புப் பெற்றாலும் பெருமை பாராட்டாது அனைவரிடமும் பணிவுடன் நடந்து கொள்வர். அப்பணிவே மானம் ஆகும்.

‘பண்பாட்டால் உயர்ந்த நற்குடியில் பிறந்தோர் செல்வவளம் குறைந்து சுருங்கிய காலத்திலும், எளிமையான குறைந்த ஊதியம் பெற்றுக் கொண்டு அதிகாரம் செலுத்தும் பதவியில் இல்லை என்றாலும் அதற்காக வேண்டி, தாழ்வு மனப்பான்மை கொள்ளாது எவரிடமும் தம்மைத் தாழ்த்திக் கொள்ளாமல் கடமையை நிறைவாகச் செய்து, தம் தகுதியை நிலைநாட்டிக் கொள்வர்; பெருமிதத்துடன் தான் வாழ்வர். அதுவே மானம் போற்றுதல் ஆகும்.

செல்வன் கொள்ளும் பணிவும், வறியவன் கொள்ளும் பெருமிதமுமே ‘மானம்’ ஆகும்.

“மெலியார் விழினும் ஒருவாற்றான் உய்ப

வலியார் மற்றொன்றானும் உய்யார் - நிலைதப்பி

நொய்ய சழக்கென வீழாவாம் வீழினும்

உய்யுமால் உய்யா பிற”.

என்னும் நீதிநெறி விளக்கப் பாடலும் ஒருவகையில் விளக்கமாய் அமைகிறது.

“கல்லை உடைத்து ஆக்கிய வன்மையான உவர் நீர்க் கிணறு களையும், வில்லைக் கொண்டு வேட்டையாடும் வாழ்வையும் உடைய சிற்றூரின் வலிமையான தலைவன் மிக வறுமைப்பட்டான் எனினும், கோலால் தீ உண்டாக்கும் இடையனைப் போல வேண்டியதைக் குறிப்பாக அறிந்து இல்லாதவற்றை உண்டாக்கிக் கொள்ளவும் வல்லமையாளன்; இருப்பது மிகச் சிறிய அளவினதே எனினும் மிகப் பலர்க்கு வழங்க வேண்டுமே என்று வருந்தாதவனாய் மிகப் பெரிய பந்தலில் உண்ணத் தக்காரை அறிந்து உண்ணும் முறையில் உண்ணச் செய்யும் குடும்ப விளக்கமாகிய பெண்ணைப் போலச் சிறிது சிறிதாக அவரவர் வரிசை அறிந்து கொடுக்கவும் வல்லமையாளன். அரண்மனை வாயிலில் கொடுக்கப் படும் நிரம்பிய உணவைப் போலக் கொடுக்கவும் வல்லமை படைத்தவன் போல் கொடுக்கக் கூடியன்” என்னும் பொருள் புலப்படுமாறு உறையூர் முதுகூத்தனார்.

“கல் அறுத்து இயற்றிய வல்லுவர்க் கூவல்

வில் ஏர் வாழ்க்கைச் சீறூர், மதவலி

நனிநல் கூர்ந்தனன் ஆயினும் பனிமிகப்

புல்வென் மாலைச் சிறுதீ ஞெலியும்

கல்லா இடையன் போலக் குறிப்பின்

இல்லது படைக்கவும் வல்லன், உள்ளது

தவச் சிறிது ஆயினும் மிகப்பலர் என்னான்

நீள்நெடும் பந்தர் ஊண்முறை ஊட்டும்

இற்பொலி மகடூஉப் போலச் சிற்சில

வரிசையின் அளக்கவும் வல்லன், உரிதினின்

காவல் மன்னர் கடைமுகத்து உகுக்கும்

போகுபலி வெண்சோறு போலத்

தூவவும் வல்லனவன் தூவும் காலே” (புறம் - 331)

எனப்பாடிய புறநானூற்றுப் பாடலில் இடம்பெறும் சிற்றூர்த் தலைவன் நல்லதொரு எடுத்துக் காட்டாய் அமைந்துள்ளான்.

அமெரிக்கக் குடியரசுத் தலைவராய் விளங்கிய ஆபிரகாம் லிங்கன் குதிரையில் செல்லும் போது எதிரே வந்த ஒருவர் அவரை எப்படிப் பணிவாக வணங்கினாரோ அவ்வாறே லிங்கனும் குதிரையை விட்டு இறங்கி, தலை அணியையும் இறக்கி மிகப் பணிவாக வணங்கி விட்டுச் சென்றார் என்பதும் அவர் தம் காலணியைத் துடைத்துக் கொண்டிருப்பதைக் கண்ட ஒருவர் ‘நீங்கள் என்ன உங்கள் காலணியை நீங்களே துடைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என ஏளனமாய்க் கேட்ட பொழுது ‘ஆம், நான் என் காலணியைத் துடைத்துக் கொள்கிறேன். ஆனால், நீங்கள் யாருடைய காலணியைத் துடைப்பீர்கள்’ என எதிர்வினாத் தொடுத்தவர் தான் இலிங்கன் என்பதையும் அறியும் போது குறளுக்குச் சான்று உலகெல்லாம் பரவிக் கிடப்பதை உணர முடிகிறது.

“தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர்

நிலையின் இழிந்தக் கடை” (குறள். 964)

என்னும் குறளைப் படிக்கும் போழ்து,

“நிலையில் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்

மலையிலும் மாணப் பெரிது” (குறள். 124)

எனும் குறள் நினைவிற்கு வருகிறது.

எந்நிலையிலும் தம் தகுதிக்கு மாறாக நடந்து கொள்ளாத மனவுறுதி உடையவர் மலையினும் மிக உயர்ந்தவராக மதிக்கப் படுவர்.

ஆனால் ஒழுக்கத்தை வழி வழியாகப் போற்றிக் காத்து வந்த உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவர் ஒழுக்க நிலையில் இருந்து தாழ்ந்து விடுவாராயின், மிக இழிந்த கழிசடையாகத்தான் கருதப்படுவார்.

தலையில் உள்ள முடி மனிதர்க்கு அழகும் பாதுகாப்பும் நல்குவது. அம்முடியைத் தூய்மையோடு காத்துக் கொள்வதற்கும் ஒவ்வொருவரும் அதற்கென நேரம் ஒதுக்கி, தனிக் கவனம் செலுத்திக் காத்துவருகிறோம்.

ஆனால் அதிலிருந்து ஒரு முடி உதிர்ந்து விட்டால் அது கழிவுப் பொருளாய், அருவருக்கத் தக்க பொருளாய் மாறிவிடுகிறது. அது வீட்டில் எங்கும் கிடந்தால் உடனே எடுத்துக் குப்பையில் சேர்த்து விடுவோம். உண்ணும் உணவில் சேர்ந்து விடுமாயின் மிகுந்த தொல்லையும் தரும்.

ஒழுக்க முடைமையில்,

“ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம்

இழிந்த பிறப்பாய் விடும்” (குறள். 133)

எனப் பொது நிலையில் கூறிய திருவள்ளுவர் அவ்விழிபிறப்பு எத்தகையது எனச் சுட்டிக் காட்டும் முகத்தான் ‘தலையின் இழிந்த மயிரனைய இழிபிறப்பினராகக் கூறுகிறார்.

மாந்தர் எந்நிலையிலும் தம் உயர்ந்த ஒழுக்க நிலையிலிருந்து தாழ்ந்துவிடல் கூடாது. மானமாய்ப் போற்றப்படும் குடி ஒழுக்கம் குன்றியவர் தலையில் இருந்து கழிந்து வீழ்ந்த மயிருக்கு ஒப்பாவார்.

ஒழுக்கந் தவறியவர் கழிசடை ஒப்பார்

“மெலியார் விழினும் ஒருவாற்றான் உய்ப

வலியார் மற்றொன்றானும் உய்யார் - நிலைதப்பி

நொய்ய சழக்கென வீழாவாம் வீழினும்

உய்யுமால், உய்யா பிற”.

என்னும் நீதிநெறி விளக்கப் பாடல் ஒருவகையான எடுத்துக் காட்டாகும்.

“ஆடு படுத்தால் எழுந்திருக்கும்

ஆனை படுத்தால் எழுந்திருக்குமா?”

என்னும் பழமொழியும் எண்ணிப் பார்க்கத்தக்கது.

“குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர், குன்றுவ

குன்றி அனைய செயின்” (குறள். 965)

நாட்டு மக்கள் நன்கு அறிந்து கொள்ளுமாறு பெரிய செல்வராய், உயர்ந்த அலுவலராய் முதன்மையான ஆட்சியாளராய், நடிகராய், நீதிபதியாய், ஆசிரியராய் மருத்துவராய், பல்கலைக் கழகத் துணைவேந்தராய், சிறந்த கல்வியாளராய், பல்துறை வல்லவராய், பல் தொழில் வல்லவராய், அரசியல் தலைவராய், அமைச்சராய், சமயத் தலைவராய், திருவள்ளுவர் `கூடா ஒழுக்கத்தில்’ கூறியாங்கு

“வானுயர் தோற்றம்” உடையவர்களாய் இருந்தும் தகுதிக்கு உரிய ஒழுக்கத்தில் ஒரு குன்றி மணி அளவு தவறி விட்டாலும் அவர்கட்கு உரிய மதிப்பில் இருந்தும் குறைந்து போய்விடுவர்.

“முக்கோடி வாழ்நாளும் முயன்றுடைய

பெருந்தவமும், முதல்வன் முன்னாள்

எக்கோடி யாராலும் வெல்லப்படாய்

எனக் கொடுத்த வரமும், ஏனைத்

திக்கோடும் உலகு அனைத்தும் செருக்கடந்த

புயவலியும், தின்று, மார்பில்

புக்கு ஓடி உயிர் பருகி, புறம் போயிற்று,

இராகவன்தன் புனித வாளி”

என்னும் கவிஞன் கூற்றும்,

“போர் மகளை, கலைமகளை, புகழ்மகளை

தழுவிய கை பொறாமை கூர

சீர்மகளை, திருமகளை, தேவர்க்கும்

தெரிவு அரிய தெய்வக் கற்பின்

பேர்மகளை, தழுவுவான் உயிர் கொடுத்து

பழி கொண்ட பித்தா! பின்னைப்

பார்மகளைத் தழுவினையோ, திசை யானைப்

பணை இறுத்த பணைத்த மார்பால்”

என போர்க்களத்தில் வீழ்ந்து கிடக்கும் இராவணன் உடலைக் கண்டு வீடணன் புலம்பல் உரையும், குன்றன்னான் குன்றியமைக்குத் தக்க மேற் கோளாகும்.

“புகழின்றால்; புத்தேள் நாட்டுய்யாதால்; என்மற்று

இகழ்வார்பின் சென்று நிலை” (குறள். 966)

நம்மைப் புரிந்து கொண்டு, மதித்து, நம் திறமைக்கு ஏற்ற பணி வழங்குபவர் இடும் பணியை ஏற்றுச் செய்யலாம். செய்தால் நம் செய்நேர்த்தியால் புகழும் பெருமையும் அடையலாம். கால் வழியினர் அப்பணியைச் சிறப்புற செய்வதற்கு ஏற்ற வழி முறையையும் உருவாக்கித் தந்து வழி காட்டவும் செய்யலாம்.

அதற்குப் புறம்பாக நம் தகுதியை உணர்ந்தும் உணராமலும் கிண்டலும் கேலியும் செய்து இகழ்ந்துரைப்பவர் முன்னே மானம் இழந்து பணி செய்யும் நிலைமை நமக்கு மன நிறைவையும் தராது. அதில் நாம் எவ்வளவு முயற்சி செய்து பணிபுரிந்தாலும் புகழ் பெற இயலாது; புகழ் பெறவும் விட மாட்டார்கள் என்றால் நம் எதிர்காலம் இருண்ட காலம் ஆகிவிடுமே தவிர்த்து வேறு எந்தப் பெருமை மிக்க நிலையையும் எய்த முடியாது என்பதே உண்மை.

அப்படி இருக்க ஏன் மதி கெட்டு மானம் இழந்து மாற்றான் பின் செல்ல வேண்டும்? நிகழ் கால வாழ்வையும் எதிர் கால வாழ்வையும் மானக்கேடு, கெடுத்து விடும்.

“இம்மையும் நன்றாம் இயல்நெறியும் கைவிடாது

உம்மையும் நல்ல பயத்தலால் - செம்மையின்

நானம் கமழும் கதுப்பினாய்! நன்றே காண்

மான முடையார் மதிப்பு”.

“என்பாய் உகினும் இயல்பிலார் பின்சென்று

தம்பாடு உரைப்பரோ தம்முடையார்”.

எனும் நாலடியார் நவிலும் பாடல்கள் நல்ல எடுத்துக் காட்டுகள் ஆகும்.

சங்க காலச் சான்றோர் பெருஞ் சித்திரனார் வெளிமானுழைச் சென்றார்க்கு, வெளிமான் தான் தூங்கச் செல்வதால் தம்பியைப் புலவர்க்கு பரிசு கொடுத்து அனுப்பப் பணித்தான். அவன் கொடுத்த பரிசு சிறிது. ஆகவே புலவர் , மன்னன் தன்னை மதிக்கவில்லை எனக் கருதி பரிசிலைப் பெறாது புறப்பட்டுச் சென்று குமணனைப் பாடி அவன் கொடுத்த யானையைக் கொணர்ந்து வெளிமான் ஊர்க் காவல் மரத்தில் கட்டி வைத்துவிட்டு வந்து வெளிமானைக் கண்டு பாடிய பாடல்,

“இரவலர் புரவலை நீயும் அல்லை;

புரவலர் இரவலர்க்கு இல்லையும் அல்லர்;

இரவலர் உண்மையும் காண் இனி; இரவலர்க்கு

ஈவோர் உண்மையும் காண்இனி; நின்னூர்க்

கடிமரம் வருந்தத் தந்துயாம் பிணித்த

நெடுநல் யானை எம் பரிசில்

கடுமான் தோன்றல் செல்வல் யானே”.

என்னும் புறநானூற்றுப் பாடல் குறளுக்கு உடன்பாட்டு நோக்கில் நல்ல சான்றாகும்.

“ஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின் அந்நிலையே

கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று” (குறள். 967)

மண்ணில் வாழ்ந்தால் மானத்தோடு வாழ வேண்டும் என்னும் கொள்கை உடைய உயர்குடிப் பிறந்தார், உள்ளார்ந்த அன்போ, ஒத்துப் போகும் இயல்போ, ஒன்றுபட்ட கொள்கையோ, இல்லாது பகைமை உணர்வுடன் செயல் படும் பொருந்தாதாரைத் தலைவனாகவோ தகுதி உடையவனாகவோ, வசதி வாய்ப்பு உள்ளவனாகவோ, அதிகாரம் கையில் இருக்கிறது என்பதாலோ அவனை அடிபணிந்து வாழ வேண்டும் எனக் கனவிலும் கருத மாட்டார்கள். அதைவிட வறுமைக்கு ஆட்படுவதையோ ஏன்? இறந்துபடுவதையோ மகிழ்வுடனும் பெருமிதத்துடனும் ஏற்றுக் கொள்வர்.

ஒட்டாருடன் ஒட்டி நின்று பிழைப்பதை விட வாழ்வில் எவ்வளவு இழப்பு நேர்ந்தாலும் நல்லதே ஆகும்.

தன்மானமும் நாட்டின் மானமும் காக்க வேண்டி பகைவராகிய ஆங்கிலேயர் பின் சென்று ஆளவும் வாழவும் விரும்பாமல் இறுதி வரை எதிர்த்துப் போராடிய நெற்கட்டுஞ் செவல் பூலித் தேவன், பாஞ்சாலங் குறிச்சிக் கட்ட பொம்மன், சிவகங்கை மருது பாண்டியர் வரலாறு குறளுக்குச் சான்றாய் மானங்காத்தவர் வரலாறு ஆகும்.

1971 ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த இந்நிய பாகித்தான் போரில் இந்தியப் படையைச் சார்ந்த கீலர் உடன்பிறந்தோர் ‘நாட்’ என்னும் சிறிய விமானத்தில் பறந்து சென்றே பாகித்தானின் ‘ராடாரை’ வீழ்த்தினர். ஆனால் எதிரி இவர்கள் விமானத்தைச் சுட்ட போதும் அயல் மண்ணில் வீழாது தாய்நாட்டு மண்ணில் வந்து வீழ்ந்தே இறந்தனர். தன் பிணம் கூட எதிரியிடம் சிக்கிவிடக் கூடாது எனக் கருதியமான உணர்வே காரணம்.

“எனக்கு அவன் தந்த செல்வத்து

இலங்கையும் அரசும் எல்லாம்

நினக்கு நான் தருவென்; தந்து

உன் ஏவலின் நெடிது நிற்பன்

உனக்கு இதின் உறுதி இல்லை;

உத்தம! உன்பின் வந்தேன்

மனக்கு நோய் துடைத்து, வந்த

மரபையும் விளக்கு! வாழி!”

எனத் தன்னைப் போன்றே இராமபிரானை அடைக்கலமாக அடையக் கும்பகர்ணனை வீடணன் வேண்டினான்.

வீடணனுக்குக் கும்பகர்ணன் அளித்த மறுப்புரை:-

“செம்பிட்டுச் செய்த இஞ்சித்

திருநகர்ச் செல்வம் தேறி

வம்பிட்ட தெரியல் எம்முன்

உயிர்கொண்ட பகையை வாழ்த்தி,

அம்பிட்டுத் துன்னம் கொண்ட

புண்ணுடை நெஞ்சொடு! ஐய,

கும்பிட்டு வாழ்கிலேன் யான்,

கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன்”

என்னும் கூற்று ஏற்ற இலக்கிய மேற்கோளாய் அமைந் துள்ளது.

“வற்றி மற்று ஆற்றப் பசிப்பினும் பண்பிலார்க்கு

அற்றம் அறிய உரையற்க!”

என்னும் நாலடியாரில் அமைந்த ஈரடியும் ஒத்த கருத்துடையதே.

“மருந்தோமற்று ஊனோம்பும் வாழ்க்கை; பெருந்தகைமை

பீடழிய வந்த இடத்து” (குறள். 968)

ஒவ்வொருவரும் தாம் பெற்ற உடல், நோய் நொடிக்கு ஆட்படாமல், நல்லுணவு தந்து நன்முறையில் பேணிக்காப்பது கடமை தான். உடலைப் பேணுவதுடன் அதனினும் மேலாக ஒழுக்கத்தைப் பேண வேண்டும்; பண்பாட்டைப் பேண வேண்டும். பெருந்தகைமையைப் பேண வேண்டும், பெருமிதத்தைப் பேண வேண்டும்; வழி வழி போற்றிக் காத்து வரும் குடிப் பெருமையையும் பேணிக் காக்க வேண்டும்; தவறாது உயிரினும் மேலாய்ப் பேணிக் காக்க வேண்டியது ‘மானம்’ என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது.

சிக்கல் மானம் காப்பதில் ஏற்படுகிறது. மானக்குறையாக அதனைக் கருதாமல் செயல்பட்டால் கிடைத்தற்கரிய பெரும் பதவியும் பெருஞ்செல்வமும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. என் செய்வது எனத் திருவள்ளுவரிடம் கருத்துக் கேட்டிருப்பார் போலும் அப்பொழுது அவர் அழித்த விடையே இக் குறளாகும்.

பெருந்தகைமையையும் பெருமிதத்தையும் நல்கித் தலை நிமிர்ந்து இவ்வுடலுடன் மண்ணில் வாழ வழிவகுத்துக் கொடுத்த மானத்தை இழப்பதை விட உயிரை விடுவதே மேலானது. இன்று வரைத் தேடிய புகழ் என்றும் நிலைக்கும். அதை விடுத்து சொத்து சுகத்துடன் உடலைப் பேணி வாழ்வதுதான் நல்லது எனக் கருதினால். பழியோடு இவ்வுடலை எத்தனை நாளைக்கு உன்னால் காக்க முடியும். மானத்தை விடுவது உடலை என்றும் அழியாமல் காக்கும் மாய மருந்தா? எண்ணிப் பார். மானத்தை இழந்து உடலைப் பேணி உலகில் வாழ எண்ணாதே!

மானத்தைக் காக்கும் மாமருந்து உன் மனத்திலேயே இருக்கிறது. ஆனால் உன் உடலை நிலையாகப் பேணிக் காக்கும் மருந்து உன்னிடம் இல்லை என்பதுடன் உலகத்திலேயே அத்தகைய மருந்தே இல்லை. உடல் அழியப் போவது உறுதி! “நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை, என்னும் பெருமை உடைத்திவ் வுலகு”336.

“ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார்” தானே மக்கள் அனை வரும்.

ஆகவே அழியாப் புகழ்தரும் மானத்தை இழந்து அழியும் உடலைப் பேண எண்ணாதீர்.

“மான அருங்கலம் நீங்கி இரவென்னும்

ஈன இளிவினால் வாழ்வேன்மன் - ஈனத்தால்

ஊட்டியக் கண்ணும் உறுதிசேர்ந்து, இவ்வுடம்பு

நீட்டித்து நிற்கும் எனின்”.

என்னும் ‘நாலடியார்’ செய்யுளும் ஏற்ற எடுத்துக் காட்டாகும்.

“தனக்குத் தகவல்ல செய்தாங்கு ஓராற்றால்

உணற்கு விரும்பும் குடரை - வனப்பற

ஆம்பல்தாள் வாடலே போல அகத்தடக்கித்

தேம்பத் தாம் கொள்வது அறிவு”.

என்னும் அறநெறிச் சாரம் காட்டும் நெறியும் அஃதே.

“ஊனமே யான வூனிடை இருக்கும்

உயிரினைத் துறந்தும், ஒண்பூணாம்

மானமே புரப்பது அவனிமேல் எவர்க்கும்

வரிசையும் தோற்றமும் மரபும்

ஞானமே யான திருவடி யுடையாய்!

ஞாலம் உள்ளளவு நிற்றலினால்

ஈனமே உயிர்க்கு இயற்கை ஆதலினால்

என்றான் வீமனுக் கிளையோன்”.

என வில்லிபாரதம் ஆரணிய பருவம், பழம் பொருத்து சருக்கத்தில் கிருட்டிண பெருமானை நோக்கி அருச்சுனன் கூறிய கூற்று குறளுக்கு ஏற்ற இலக்கிய மேற்கோளாகும்.

“மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா அன்னார்

உயிர்நீப்பர் மானம் வரின்” (குறள். 969)

இவண் குறிக்கப்படும் ‘கவரிமா’ ‘கவரிமுச்சிய கார் விரிக் கூந்தல்’ எனப் பதிற்றுப் பத்தும், ‘மானக் கவரி’ எனச் சீவக சிந்தா மணியும் ‘வான்மயிர் துடக்கின் தானுயிர் வாழாப் பெருந்தகைக் கவரி’ எனப் பெருங்கதையும் ‘சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி’ எனவும் இலக்கியங்களில் குறிக்கப்படுகிறது.

தற்காலத்தில் ‘யாக்’ என்று அழைக்கப்படும் திபெத் நாட்டு மலையில் வாழும் எருது வகைகளில் ஒன்று என அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர். இவ்விலங்கு பதினான்காயிரம் அடிக்குமேல் இருபதாயிரம் அடிக்குள் வாழ்வது. ஆயிரத்து இருநூறு இராத்தல் எடை அளவு வளரும் பெரிய விலங்கு. உடல் முழுமையும் மயிர் அடர்ந்து காணப்படும். அம் மயிர்த் தொகுதியே கடும்பனிப் பகுதியில் அதற்குத் தக்க பாதுகாப்பாய் அமைந்துள்ளது. அதன் உடலிலிருந்து மயிரை நீக்கி விட்டால் அதனால் அப்பனிப் பகுதியில் உயிர் வாழ முடியாது.

அவ்விலங்கின் மயிரே அதன் உயிரைக் காத்து நிற்கிறது. அது போல் நற்குடிப்பிறந்தாரின் மானமே அவர்கள் உயிரைக் காத்து நிற்கிறது. மானத்தை இழக்க நேருமாயின் அவர்கள் உயிரைக் கொடுத்து மானத்தைக் காப்பர்.

உயர்குடிப் பிறந்தோர் உயிர் உள்ளவரை மானத்தைக் காக்கத் தவற மாட்டார்கள்.

குளிருக்குத் தக்க பாதுகாப்பாய்த் தன் உடலில் முளைத்து வளர்ந்த மயிர் நீங்கினால் உயிர் வாழ முடியாத கவரிமா என்னும் விலங்கினைப் போன்ற நற்குடிப் பிறந்தார் தமக்கு மானக்கேடு நேரும் எனின் தம் உயிரை விட்டு விடுவர்.

“மானம் அழிந்தபின் வாழாமை முன்னினிதே”

என இனியவை நாற்பதும் நவில்கிறது.

“பிறக்கும் போதே குழந்தை இறந்து பிறந்தாலும், குழந்தையின் முழுவடிவும் அமையாமல் தசைத் தடியாகவே பிறந்தாலும் அவற்றை ஆள் அல்ல என்று எண்ணாமல் வாளால் பிளப்பர்; அது அரச குடியின் வழக்கம்; ஆனால், யானோ அக்குடியில் பிறந்தும் சங்கிலியால் பிணிக்கப்பட்ட நாயைப் போல் சிறைப்பட்டு இருக்கச் செய்த உறவல்ல உறவினர் முயற்சியால் வந்த சிற்றுணவை உறுதிப்பாடு இல்லாமல் வயிற்றின் பசித்தீயைத் தணித்துக் கொள்ளுமாறுகேட்டுப் பெற்றுண்ணும் அளவில் இவ்வுலகில் அரச குடியினர் மகவைப் பெறுவரோ? மாட்டார்” என்றும் பொருள் புலப்படுமாறு:

சேரமான் கணைக்கால் இரும்பொறை, சோழன் செங்கணானோடு திருப்போர்ப் புறத்துப் பொருது பற்றுக் கோட்பட்டுக் குடவாயிற் கோட்டத்துச் சிறையில் கிடந்து ‘தண்ணீர்தா’ என்று, பெறாது பெயர்த்துப் பெற்றுக் கைக்கொண்டு இருந்து, உண்ணான் சொல்லித் துஞ்சிய பாட்டு.

“குழவி இறப்பினும், ஊன்தடி பிறப்பினும்

‘ஆள்அன்று’ என்று வாளில் தப்பார்

தொடர்ப்படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய

கேள்அல் கேளிர் வேளாண் சிறுபதம்

மதுகை இன்றி வயிற்றுத்தீத் தணியத்

தாம் இரந்து உண்ணும் அளவை

ஈன்ம ரோஇவ் வுலகத் தானே”.

என்னும் புறநானூற்றுப் பாடல் தக்க மேற்கோளாகும்.

மயிரை இழந்தால் கவரிமா வாழாது மாமனிதன் மானம் இழந்து வாழான்.

“இளிவரின் வாழாத மானம் உடையார்

ஒளிதொழு தேத்தும் உலகு”. (குறள். 970)

நற்குடியில் பிறந்தார், தம் குடியின் பெருமையைக் குறைக்கும் எந்தச் செயலையும் செய்ய மாட்டார்கள். ஆனால் எதிர்பாரா வகையில் ஏதாவது இழிவு ஏற்படுமானாலும் அதனைத் தாங்கிக் கொள்ள மாட்டார்கள். அதன் பின் மண்ணில் உயிர்வாழ விரும்ப மாட்டார்கள். அத்தகைய மானம் போற்றிய மாமனிதர்கள் புகழ் என்றும் நிலைக்கும். அத்தகையவரின் புகழை உலகவர் வணங்கிப் போற்றுவர்.

மானங்காக்க உயிர் விட்டவர். உலகு புகழ் பேறு பெறுவர்.

கோவலனைக் கள்வன் என்று ஆராயாது குற்றம் சுமத்திக் கொலைத் தண்டனை விதித்த பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன், கோவலன் கள்வன் அல்லன் என்பதைக் கண்ணகி உணர்த்திய உடன் யானோ அரசன்? யானே கள்வன்! எனக் கூறி மயங்கி வீழ்ந்து உயிர் விட்டான். அவன் இறப்பு இறவாப் புகழ் பெற்று விட்டது. தக்க மேற்கோளாகும்.

“செல்வப் பெரும்புனல் மயங்கற வைகலும்

நல்கூர் கட்டழல் நலிந்துகை யறுப்ப

மானம் வீடல் அஞ்சித் தானம்

தளராக் கொள்கையொடு சால்பகத் தடக்கிக்

கன்னி காமம் போல உள்ள

இன்மை உரையா இடுக்க ணாளர்”.

என்னும் பெருங்கதையும் தக்க சான்றாகும்.

“சிறப்புத் தருவனவற்றைச் செய்க”

“மானத்தைக் குறைக்கும் எதனையும் செய்யாதே”

“சீரோடு பேராண்மையராய் விளங்குக”

“சீரினும் சீரல்ல செய்யாதீர்”

“சீர் பெறவும் சீர் வழியில் செயல் படுக”

“சிறந்த வழி சென்று சிறப்புப் பெறுக”

“வசதி பெருகும் போது பணிவும் வளரட்டும்”

“வறுமையிலும் பெருமிதத்துடன் வாழ்”

“நிலையில் இழிந்தால் கழிசடையே”

“மானமற்ற மனிதன் இழிந்த மயிர் அன்னான்”

“குன்றுவ எவர் செய்யினும் குன்றுவர்”

“குன்றின் அனையார் குன்றுவ செய்யாதீர்”

“இழிந்த செயலை எள்ளளவும் செய்யற்க”

“இகழ்வார் பின் செல்லாதீர்”

“மானக்குறை புகழை அழிக்கும்”

“மானத்தை இழந்தால் நல்ல வாழ்வும் இல்லை”

“மானம் இழந்தார் இறந்தபின் எஞ்சுவது பழியே”

“இகழ்வார்பின் சென்றவன் புகழ்நாடு செல்லான்”

“ஒட்டாரை ஒட்டி வாழ எண்ணாதே”

“ஒட்டாரை ஒட்டுவதை விட கெட்டழிதல் நன்று”

“பெருந்தகைமையும் பீடும் அழியாது வாழ்க”

“மானத்தை இழந்து உடலைக் காக்க எண்ணாதே”

“கவரிமாவுக்கு மயிர் காவல்”

“மனிதனுக்கு மானம் காவல்”

“உயிரைக் கொடுத்தும் மானம் போற்றிவாழ்”

“இளிவுடன் வாழ எண்ணாதீர்”

“இழிவு தாங்கா மானம் உடையார் புகழ் பெறுவார்”

“மானத்தை மதிப்பவரை மாநிலம் மதித்து வணங்கும்”

“மாநிலம் போற்ற மானத்தோடு வாழ்வோம்”

“மானம் இழந்து வாழாதவர் மக்கள் மனத்தில் வாழ்வார்”.

----

98. பெருமை

அடுக்கப்பட்ட பலகோடி அளவான செல்வத்தைப் பெற்றாலும், நற்குடியில் பிறந்தார் தம் குடியின் பெருமைக்குக் குறைவு உண்டாவதாகும் எச் செயலையும் செய்யார்.

இவற்றைச் செய்யாமல் வாழ முடியாது என்னும் அளவிற்குச் சிறப்புடைய செயலாக ஒன்று இருக்குமாயினும் அதனைச் செய்வதில் மானக் குறை நேர வாய்ப்பு இருக்குமாயின், கட்டாயம் செய்யாமல் தவிர்த்தல் வேண்டும் என்னும் கருத்துடையவர் திருவள்ளுவர்.

பண்புகளால் மேம்பட்ட பெரியாரது தன்மை கூறும் அதிகாரமே ‘பெருமை’ ஆகும்.

நீத்தார் பெருமை என்னும் ஓரதிகாரம் அமைத்து ‘ஒழுக்கத்து நீத்தார்’ ‘இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார்’ ‘உரன் என்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான்’ ‘ஐந்தவித்த ஆற்றலான்’ ‘செயற்கு அரிய செய்வார்’ ‘சுவை ஒளி ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்றைந்தின் வகை தெரிவான்’ ‘நிறைமொழி மாந்தர்’ ‘குண மென்னும் குன்றேறி நின்றார்’ ‘செந்தண்மை பூண்டொழுகும் அந்தணர்’ எனப் பெருமைக்குரியவர்களைப் பட்டியல் இட்டுக் காட்டினார்.

பெரியாரைத் துணைக் கோடல் அதிகாரத்தில் ‘அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார்’ ‘உற்ற நோய் நீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும் பெற்றியார்’ ‘கண்ணாக ஒழுகும் சூழ்வார்’ ‘தக்கார்’ ‘இடிக்கும் துணையார்’ எனவும், பெரியாரைப் பிழையாமை அதிகாரத்தில் ‘ஆற்றுபவர்’ ‘தகை மாண்ட தக்கார்’ ‘குன்றன்னார் ஏந்திய கொள்கையார்’ ‘சிறந்தமைந்த சீரார்’ எனவும் பொறையுடைமையில் ‘துறந்தாரின் தூய்மை உடையவர்’ ‘பிறர் சொல்லும் இன்னாச் சொல் நோற்பவர்’ எனப் பிற அதிகாரங்களில் பெருமைக்குரியவர்களை அடையாளம் காட்டியுள்ளார்.

இவ்வதிகாரத்தில் ‘உள்ள வெறுக்கை’ (மானத்தில் ஊக்கம் உடையவர்) ‘சிறந்த செய்தொழில் வல்லார்’ ‘மேலான தன்மை உடையவர்’ ‘தன்னைத் தான் கொண்டொழுகுவார்’ ‘ஆற்றின் அருமையுடைய செயல் ஆற்றுவார்’ ‘பெரியாரைப் பேணிக் கொள்வோர்’ ‘சீராளர்’ ‘பெருமிதம் இல்லார்’ ‘பணிவுடையார்’ ‘பிறர் குற்றம் கூறார்’ என்னும் சொற்களால் பெருமைக் குரியவர்களைத் திருவள்ளுவர் சுட்டுவதைக் காண முடிகிறது.

‘வெறுக்கை இலார்’ ‘செயல் திறன் அற்றவர்’ ‘மேலல்லார்’ ‘பெரியாரைப் பேணாதார்’ ‘சீரல்லவர்’ ‘தன்னை வியந்து அணிவோர்’ ‘பெருமிதத்தில் ஊர்வோர்’ ‘குற்றம் கூறுவோர்’ ஆகிய வர்களைப் பெருமைப்பண்பு அற்றவர் என வள்ளுவர் காட்டுகிறார்.

சிறுமை அகற்றிப் பெருமைக்கு உரியவராய் அனைவரும் விளங்க வழி காட்டும் அதிகாரமே ‘பெருமை’ ஆகும்.

“அறிவும் கொடையும் ஆற்றலும் பொறையும்

செறிவும் நிறையும் செம்மையும் திண்மையும்

சிறுமை கூறாமையும் அருமை கூர்ந்து ஆராய்தலும்

உரிமை யோர்ந்து அருளலும் உள்ளியது

முடித்தலும் இருமை தேர்ந்தெழுதலும்

இன்ணணம் வருவவும் பெருமையின் பெற்றிகளாம்”

என்னும் பாடலையும் முன்னோட்டமாகக் கொள்வோம்.

“நீர்ப் பெருக்கின் அளவிற்குத் தகுந்தவாறு நீர்ப் பூவின் தண்டின் நீளம் அமையும் அதுபோல், மாந்தரின் ஊக்கத்தின் அளவுக்குத் தக்கவாறு உயர்வு அiயும்” என்பதையும்,

“பரந்த உலகில் ‘யாம் கொடைத் தன்மை உடையேம்’ என்னும் பெருமையை ஊக்கம் இல்லாதவர் என்றும் அடைய மாட்டார்” என்பதையும் “ஒருவனுக்கு உள்ளத்தில் உள்ளதாகிய பெருவளம் ஊக்கமேயாம்; ஊக்கம் இல்லாதவர் மரம் போல்வர்” என்பதையும் ஊக்கம் உடைமை அதிகாரத்தில்,

“வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்

உள்ளத் தனைய துயர்வு” (குறள். 595)

“உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து

வள்ளியம் என்னும் செருக்கு” (குறள். 598)

“உரமொருவற் குள்ள வெறுக்கை; அஃதில்லார்

மரம்;மக்க ளாதலே வேறு” (குறள். 600)

எனும் குறட்பாக்கள் வழி எடுத்துக் காட்டியுள்ளார்.

நீத்தார் பெருமையில்

“செயற்கரிய செய்வார் பெரியர்; சிறியர்

செயற்கரிய செய்கலா தார்” (குறள். 26)

என விளக்கம் தந்துள்ளார்.

‘புகழ்’ என்னும் அதிகாரத்தில்,

“வசையொழிய வாழ்வாரே வாழ்வார்; இசையொழிய

வாழ்வாரே வாழா தவர்” (குறள். 240)எனவும்

கூறிய கருத்துகளை அடித்தளமாகக் கொண்டு விளக்க முற்படும் குறளே,

“ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை; இளிஒருவற்கு

அஃதிறந்து வாழ்தும் எனல்” (குறள்.971)

என்னும் அருமைக் குறளாகும்.

உள்ளத்தில் தளர்ச்சி இன்றி எடுத்த செயலை, ஊக்கத்துடன் செய்து முடிக்க உழைக்கும் உழைப்பே ஒவ்வொருவருக்கும் பெருமையை ஈட்டித் தரும்.

ஊக்கமுடன் உழைக்காமல் சோம்பலுக்கு இடந்தந்து எப்படியும் இவ்வுலகில் வாழலாம் என்று எண்ணும் மடமை எவர்க்கும் இளிவையே உண்டாக்கும்.

ஊக்கம் உடைமையே பெருமை; ஊக்கமுடன் உழைக்காமையே இளிவு.

ஒளி - பெருமை, புகழ் என்னும் பொருள் தரும்; உள்ள வெறுக்கை - உள்ளத்தின் கண் உண்டாகும் ஊக்க முடைமை ஆகும். இளி - இழிவு, குற்றம், பழி, சிறுமை என்னும் பொருள் தரும். அஃதிறந்து - அவ்வூக்கம் நீங்கி, எனும் பொருள் தரும்.

“பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்; சிறப்பொவ்வா

செய்தொழில் வேற்றுமை யான்” (குறள். 972)

எந்தக் கண்டத்தில், எந்த நாட்டில், எந்தத் திசையில், எந்த நிலத்தில் எந்த நிறத்தில், எந்தப் பாலில் பிறந்து எந்தச் சமயத்தைப் பின்பற்றி, எந்த மொழி பேசுகிற மனிதர்களும் அவரவர் தாய் வயிற்றிலிருந்து பிறந்தவர்களே! யாரும் வானிலிருந்து குதித்தவர்களும் இல்லை; மண்ணிலிருந்து தோன்றியவர்களும் இல்லை.

ஒவ்வொரு மனிதனும் அவரவர் தாயால் பிறப்பிக்கப் பட்டவனே! ஆகவே, பிறப்பால் அனைவரும் ஒரு தன்மைப் பட்டவர்களே! ஆகவே, பிறப்பில் ஏற்ற தாழ்வு பாராட்டுவது ஏமாற்றாகும்.

மனிதன் செயலாற்றப் பிறந்தவன் அவரவர் தகுதிக்கும் திறனுக்கும் வாய்ப்புக்கும் ஏற்றவாறு யாரும் எந்ததொழில் செய்தும் வாழலாம். உழவுத் தொழில் செய்து வாழ்வோரும் உண்டு. வணிகம் செய்வோர் உண்டு. இன்று கூடை முடைவதில் இருந்து வானவூர்த்தி அமைத்து ஓட்டுவது வரை உலகில் பல்லாயிரக் கணக்கான தொழில்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. ஒவ்வொரு தொழிலும் ஒவ்வொரு வகையில் சிறப்புக் குரியதே. ஆனால், தொழிலில் தாழ்ந்த தொழில், உயர்ந்த தொழில் என்று பாகுபாடு செய்ய இயலாது. ஆகவே தொழில் என்ற நிலையில் எல்லாத் தொழிலும் ஒரு தன்மைப்பட்டதே ஆகும்.

ஆனால், தொழிலைச் செய்கிற முறையில், திறனில் எல்லாரும் ஒத்த தன்மை உடையவராய் இருத்தல் இயலாது. மக்கள் உடல் அமைப்பால் வேறு பட்டவர்கள், அகவையால் வேறு பட்டவர்கள், அறிவால் வேறுபட்டவர்கள், மனத்தால் வேறுபட்டவர்கள், உழைப்பால் வேறுபட்டவர்கள்; ஆர்வத்தாலும் வேறுபட்டவர்கள் திறமையாலும் வேறுபட்டவர்கள்.

ஆகவே, செய்யும் செயலால் அடையும் வெற்றியும், சிறப்பும், பயனும், புகழும் ஒத்த தன்மை உடையதாய் இருக்க இயலாது. செயலைச் செய்கின்ற திறமையினால் பெறும் சிறப்பு மட்டும் என்றும் வேறுபாடு உடையதாகத் தான் இருக்கும்.

ஆகவேதான் திருவள்ளுவர் ‘எல்லா உயிர்க்கும் பிறப்பு ஒக்கும்’ என்பதை உணர்த்தியதுடன் அமையாது ‘செய்யும் தொழில் வேற்றுமையால் சிறப்பு ஒவ்வா’ என்பதையும் தெளிவுபடுத்தினார்.

தெரிந்து தெளிதல் அதிகாரத்தில்

‘பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம்

கருமமே கட்டளைக் கல்” (குறள். 505)

என உரைக்கலானார்.

“கற்பூரம் போலக் கடலுப்பு இருந்தாலும்

கற்பூரம் ஆமோ கடலுப்பு - பொற்பூரும்

புண்ணியரைப் போல் இருந்தாலும், புல்லியர்தாம்

புண்ணியர் ஆவாரோ புகல்”.

என்னும் நீதிவெண்பாப் பாடல் சிறப்பொவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையான் என்பதற்கு மேற்கோளாகும்.

“நன்னிலைக்கண் தன்னை நிறுப்பானும், தன்னை

நிலை கலக்கிக் கீழிடுவானும் - நிலையினும்

மேன்மேல் உயர்த்து நிறுப்பானும் தன்னைத்

தலையாகச் செய்வானும் தான்”.

என்னும் நாலடியார் பாடலையும் ஒப்பு நோக்குக!

“கீழான வேலையைச் செய்பவன் தாழ்ந்தவனில்லை; எந்த மனிதனையும் அவன் செய்கின்ற தொழிலை வைத்து எடை போடக் கூடாது; அவனுடைய செயல் வன்மையையும் மன நிலையையும் வைத்தே எடை போட வேண்டும்” என்னும் விவேகானந்தரின் கருத்தும் குறளுக்கு அணி செய்கிறது.

“வெள்ளை நிறத்தொருபூனை - எங்கள்

வீட்டில் வளருது கண்டீர்

பிள்ளைகள் பெற்றது அப்பூனை - அவை

பேருக்கொரு நிற மாகும்.

சாம்பல் நிறமொரு குட்டி - கருஞ்

சாந்து நிறம்மொரு குட்டி

பாம்பு நிறம்ஒரு குட்டி - வெள்ளைப்

பாலின் நிறம்ஒரு குட்டி.

எந்த நிறமாய் இருந்தாலும் - அவை

யாவும் ஒரேதரம் அன்றோ

இந்த நிறம்சிறி தென்றும் - இஃது

ஏற்றம்என்றுஞ் சொல்ல லாமோ?

வண்ணங்கள் வேற்றுமைப் பட்டால் - அதில்

மானுடர் வேற்றுமை இல்லை

எண்ணங்கள் செய்கைகள் எல்லாம் - இங்கு

யாவர்க்கும் ஒன்றெனல் காணீர்.

நிகரென்று கொட்டு முரசே - இந்த

நீணிலம் வாழ்பவர் எல்லாம்;

தகரென்று கொட்டு முரசே - பொய்மைச்

சாதி வகுப்பினை எல்லாம்.

அன்பென்று கொட்டு முரசே - அதில்

ஆக்கம் உண்டாம் என்று கொட்டு முரசே

துன்பங்கள் யாவுமே போகும் - வெறும்

சூதுப் பிரிவுகள் போனால்

“அன்பென்று கொட்டு முரசே - மக்கள்

அத்தனை பேரும் நிகராம்;

இன்பங்கள் யாவும் பெருகும் - இங்கு

யாவரும் ஒன்றுஎன்று கொண்டால்.

உடன் பிறந் தார்களைப் போலே - இவ்

உலகில் மனிதர்எல் லாரும்

இடம் பெரிது உண்டு வையத்தில் - இதில்

எதுக்குச் சண்டைகள் செய்வீர்”.

எனக் கவிஞன் பாரதி பாடிய பாடல்வரிசை குறளுக்கு விரிவுரை நிகழ்த்துவது போல் அமைந்திருப்பதைக் காணலாம்.

“செயற்கரிய செய்வார் பெரியர், சிறியர்

செயற்கரிய செய்கலா தார்” (குறள். 26)

“மேற்பிறந்தார் ஆயினும் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்தும்

கற்றார் அனைத்திலர் பாடு” (குறள். 409)

“அஃகி அகன்ற அறிவென்னாம், யார்மாட்டும்

வெஃகி வெறிய செயின்” (குறள். 175)

“அறிவினான் ஆகுவது உண்டோ? பிறிதின்நோய்

தந்நோய் போல் போற்றாக் கடை” (குறள். 315)

“ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் தானடங்காப்

பேதையின் பேதையார் இல்” (குறள். 834)

“அரம்போலும் கூர்மையர் ஏனும் மரம்போல்வர்

மக்கட்பண் பில்லா தவர்” (குறள். 997)

“அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம்

பேஎய்கண் டன்ன துடைத்து” (குறள். 565)

“பேணாது பெண்விழைவான் ஆக்கம், பெரியதோர்

நாணாக நாணுத் தரும்” (குறள். 902)

“பண்பிலான் பெற்றபெருஞ் செல்வம், நன்பால்

கலந்தீமை யால்திரிந் தற்று” (குறள். 1000)

“பொருளானாம் எல்லாமென் றீயா திவறும்

மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு” (குறள். 1002)

“வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும், தன்நெஞ்சம்

தான்அறி குற்றப் படின்” (குறள். 272)

“பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ்வோர்

எழுபது கோடி உறும்” (குறள். 639)

“வகைமாண்ட வாழ்க்கையும் வான்பொருளும் என்னாம்

தகைமாண்ட தக்கார் செறின்” (குறள். 897)

“குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர், குன்றுவ

குன்றி அனைய செயின்” (குறள். 965)

“பழிமலைந்து எய்திய ஆக்கத்திற் சான்றோர்

கழிநல் குரவே தலை” (குறள். 657)

“இன்மை ஒருவற்கு இளிவன்று சால்பென்னும்

திண்மை உண்டாகப் பெறின்” (குறள். 988)

“ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம்

இழிந்த பிறப்பாய் விடும்” (குறள். 133)

“ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை, இழுக்கத்தின்

எய்துவர் எய்தாப் பழி” (குறள். 137)

என்னும் திருக்குறள் வழியாகத் திருவள்ளுவர் சீர்தூக்கி ஆராய முற்பட்ட கருத்துக்களை ஒருங்கே சேர்த்து உணர்த்தும் குறட்பாவே,

“மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர்; கீழிருந்தும்

கீழல்லார் கீழல் லவர்” (குறள். 973)

கற்ற கல்வியால் மேலான பதவி எய்தியவர்; தொழில் செய்யும் திறனால் செல்வ வளம் பெருக்கியவர்; ஆட்சித் துறையில் உயர் அலுவலராகப் பணிபுரிவோர். குடியாட்சி நாட்டில் அரசியல் செல்வாக்கால் அமைச்சர் ஆக வீற்றிருப் போரில் யாரெல்லாம் கடமை தவறாதவராய், நேர்மை நெறி நின்று, பண்புடையவராய் ஒழுக்க முடையவராய் காட்சிக்கு எளியவராகவும் கடுஞ்சொல் பேசாதவராகவும் மனந்தூய வராகவும் தொண்டு உள்ளத்தோடு, ஊழலுக்கு இடம் இல்லாதவகையில் மக்கள் நலனில் நாட்டம் உடையவராய் நாட்டின் நிலை உயர அயராது உழைக்கும் செம்மல்களாய் விளங்குவோர் அனைவரும் மேல் நிலையில் உள்ள மேலானவர்கள் ஆவர்.

பட்டத்தால், பதவியால் பணத்தால் மேல் நிலையில் இருந்தும் மேலான பண்புகள் இல்லாதவர்கள் எல்லாம் கீழானவர்களே!

ஆனால் குறைந்த கல்வியும், குறைந்த வருவாயும் உடையவராய்க் கடை நிலை ஊழியராகப் பணியாற்றுவோரில் யாரெல்லாம் தத்தம் பணியைச் செப்பமாகச் செய்து உயர்ந்த பண்பாளராய், சிறந்த ஒழுக்க சீலராய், பிறர் கையை எதிர் பார்க்காமல், தன் மதிப்பை இழக்காமல் பணிவுடைமையையும், இன்சொல்லையும் அணிகலனாகக் கொண்டு, மற்றவர்கள் விரும்பி மதிக்குமாறு பணிபுரிகிறார்களோ அவர்கள் அனைவரும் கீழ்நிலையில் இருந்தாலும் அவர்கள் கீழானவர்களாகக் கருதத் தக்கவர் அல்லர். அவர்கள் உள்ளத்தால் உயர்ந்தவர்களே ஆவர்.

துப்புரவுத் தொழிலாளி ஒருவர் தெருவில் கண்டெடுத்த விலை மதிப்பற்ற அணிகலனைத் தான் வைத்துக் கொள்ள வேண்டு மென்று எண்ணாது உரியவரைக் கண்டு வழங்குகிறார். மனத் தூய்மை உடைய அவர் மேலானவரே!

நாட்டுக்குச் சேர வேண்டிய ஒரு பெருந்தொகையைத் தன்னுடைமை ஆக்கி கொள்ள விரும்புவோர் எவ்வளவு மேலான பதவியில் இருக்கிறாரோ அந்த அளவிற்குக் கீழானவராகக் கருதப்படுவார்.

மேலானவர் எங்கிருந்தாலும் மேலானவரே! அதுபோல் கீழானவர் எவ்வளவு உயரத்தில் இருந்தாலும் கீழானவரே!

பதவியால் பணத்தால் உயர்வது போல் பண்பாலும் உயர வேண்டும். பண்புடையவரே மேலானவர்.

“ஐது குடியில் பிறந்து அருநூல் ஆய்ந்து செல்வத்து உயர்ந்ததனால்

எய்தல் அரிது பெருமை, அஃது எய்தும் கொடை ஒப்புரவு ஆதி

செய்தற்கரிய செய்து, பிறர் செயிர் கூறாமல் தருக்காமல்

உய்திநெறியிற் பிறழாமல் ஒழுகுவார்க்கு உள்ளுதி மைந்தா!”

என்னும் திருக்குறட் குமரேச வெண்பாப்பாடலை ஒருவகை விளக்கமாய்க் கொள்ளலாம்.

“ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையும்

தன்னைத்தான் கொண்டொழுகின் உண்டு” (குறள். 974)

தக்க ஆடவனைத் திருமணம் செய்து கொண்ட பெண். தன் கணவனை அன்றி வேறு ஆடவனை மனத்தாலும் எண்ணாத உறுதித் தன்மையுடன் விளங்குகிறாள். அதனையே தமிழ்ச் சான்றோர் கற்பென்னும் திண்மை எனப் போற்றுகின்றனர். அக்கற் பென்னும் திண்மை வாய்க்கப் பெற்ற மனைவி தன் உடலையும் உள்ளத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் காத்துக் கொள்வதுடன், தன் கணவன் நிறைவு கொள்ளுமாறு அவனைப் பேணுவதுடன் தகுதி மிக்க மூத்தோர் மொழிகளைப் போற்றுவதுடன் சோர்வில்லாமல் இல்லறக் கடமைகளையும் இனிதே புரிந்து இல்லத்தை ஆண்டு வருகிறாள்.

அதுபோல் ஆடவனும் பாலியல் ஒழுக்கத்தில் எத்தகைய சலனத்திற்கும் இடம் தராத உறுதி உடையவனாய்த் தன்னைத் தக்கவாறு காத்துத் தற்கொண்டாள் மன நிறைவுடன் வாழ்க்கை நடத்துமாறு அவள் வாழ்க்கைத் தேவைகளை முறையே நிறை வேற்றி, தகுதி மிக்க மூத்தோர் மொழிகளைப் போற்றி, சோர்வின்றிக் குடிநலன் காக்கும் கடமைபுரிந்து வந்தால் பெருமைக் குரியவனாய் விளங்க முடியும்.

“ஒரே கணவனைக் காதலித்துத் தம் கற்பைக் காத்துக் கொள்ளும் குல மகளிர் போல ஓர் ஆடவனும் ஒரே மனைவியைக் காதலித்துத் தன் கற்பைக் காத்துக் கொண்ட போதே பெருமைக் குணமும் அவனிடத்தில் உளதாகும்.

இதனால் கற்பென்பது இருபாற்கும் பொதுவென்பதும், அது பெருமை பெறும் பெண்பாற்குப் போன்றே ஆண்பாற்கும் இன்றிய மையாதது என்பதும் பெறப்பட்டன” எனப் பாவாணர் விளக்கம் தருகிறார்.

‘மனம் மொழி மெய்களை அல்வழிக்கண் செல்ல விடாத படி அடக்கி நல்வழிக்கண் நின்று ஒருவன் ஒழுகுவானாயின் பெருமைக்குரியவன் ஆவான். ஆதலால் ‘தன்னைத் தான் கொண் டொழுகின் உண்டு பெருமை என்றார்.

“எந்த மனிதன் தன்னைத் தானே கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறானோ, அவன் மீது எந்தவிதமான வெளி ஆற்றலும் எதுவும் செய்ய முடியாது. அவனிடம் எதற்கும் அடிமை ஆகும் பலவீனம் இருப்பதில்லை. அவனுடைய மனம் விடுதலை அடைந்துவிட்டது. அத்தகைய மனிதன் மட்டுமே இந்த உலகத்தில் நன்றாக வாழ் வதற்குத் தகுதி உடையவன்” எனக் கூறும் விவேகானந்தர் பொன் மொழியும் மேற்கோளாய்க் கொள்ளத் தக்கதாகும்.

“கற்புறு சிந்தை மாதர் கணவரை அன்றி வேறோர்

இற்புறத்தாரை நாடார்; யாங்கணும் இன்ப வாழ்வும்

தற்பொறியாக நல்கும் தலைவ! நின்னலது ஓர் தெய்வம்

பொற்புறக் கருதோம் கண்டாய் பூரண ஆனந்த வாழ்வே!”

என்னும் தாயுமானவர் பாடலும் மேலான எடுத்துக் காட்டாகும்.

“தருமமே காத்ததோ? சனகன் நல்வினைக்

கருமமே காத்ததோ? கற்பின் காவலோ

அருமையே! அருமையே! யார் இது ஆற்றுவார்

ஒருமையே, எம்மனோர்க்கு, உரைக்கற் பாலதோ?”

என அசோக வனத்தில் சீதையைக் கண்ட அனுமன் அவள் தூய்மையை வியந்து கூறும் கம்பராமாயணப் பாடலும் தக்க மேற்கோளாகும்.

“அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும்

பெருமை முயற்சி தரும்” (குறள். 611)

என்னும் ஆள்வினையுடைமைக் குறளையும்,

“கருமம் செயஒருவன் ‘கைதூவேன்’ என்னும்

பெருமையின் பீடுடைய தில்” (குறள். 1021)

எனும் குடிசெயல் வகை அதிகாரக் குறளையும் உடன் எண்ண வைக்கும் குறளே,

“பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்

அருமை உடைய செயல்” (குறள். 975)

அருமை உடைய செயலை ஆற்றின், ஆற்றுவார் பெருமை உடையவர் எனச் சுருங்கச் சொல்லலாம்.

செயலாற்றப் பிறந்தவன் மனிதன். எத்தகைய செயலை ஆற்ற வேண்டும்? அரிய செயல்களையே ஆற்ற வேண்டும். அரிய செயலையும் எப்படி ஆற்ற வேண்டும்? அரிய செயலையும் ஆற்றின் ஆற்றுவார் யார்? அரிய செயலையும் ஆற்றின் ஆற்றுபவர் எவரோ? அவரே பெருமை உடையவர்.

செய்ய முற்படும் செயல் மற்றவர்கள் அரிதின் முயன்றும் செய்ய முடியாத அருமையான செயலாயும் இருக்க வேண்டும், அதனையும் செய்ய வேண்டிய நன்முறையில் செய்து முடிப்பவரே பெருமைக்கு உரியவர் ஆவார்.

கடுஞ்செலவோ குழப்பமோ இல்லாமல் சிக்கனமாக முறைப்படி அரிய செயலை எளிதில் செய்து முடிப்பவர் பெருமை உடையவர்.

நாம் இன்று உலகில் கண்டு துய்க்கும் எண்ணற்ற அறிவியல், பொறியியல் சாதனங்கள் அனைத்தும் பெருமைக் குரியவர் ஆய்ந்து கண்ட அரிய கண்டு பிடிப்புகளே ஆகும். எடுத்துக் காட்டுகள் சில. ரைட் உடன் பிறப்பினர் உழைப்பால் மலர்ந்ததே வானவூர்தி. தாமசு ஆல்வா எடிசனின் அருஞ்செயலே மின்விளக்கு. அலெக்சாண்டர் கிரகம்பெல் கண்டு பிடிப்பே தொலைபேசி. ஆலன் எம்டூரிங்கின் சாதனையே மின்னணுக் கணிப்பொறி சேம்சு வாட்டின் செயல் திறனின் அடையாளமே நீராவி இயந்திரம்.

“முடி விளக்கு எரித்தும், கடிமலர்க் கோதைச்

சுரிகுழல் கருங்கட் துணைவியை அளித்தும்

அருமகள் நறுபூங் கருமயிர் உதவியும்

நென்முளைவாரி இன்னமுது அருத்தியும்

கோவண நேர்தனை நிறுத்துக் கொடுத்தும்

அகப்படு மணிமீன் அரற்கென விடுத்தும்

பூட்டி அரிவாள் ஊட்டி அரிந்தும்

தலையுடை யொலிக்கும் சிலையிடை மோதியும்

மொய்மலர்க் கோதை கைமலர் துணித்தும்

தந்தையைத் தடிந்தும், மைந்தனைக் கொன்றும்

குற்றம் செய்த சுற்றம் களைந்தும்

பூக்கொளு மாதர் மூக்கினை யரிந்தும்

இளமுலை மாதர் வளமை துறந்தும்

பண்டைநாள் ஒருசிலர் தொண்ட ராயினர்”

என நான்மணிமாலை பெரிய புராணத்தில் அரிய பெரிய தொண்டு செய்தவர்களை எடுத்துக் காட்டுகிறது.

“சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப்

பேணிக்கொள்வோம் என்னும் நோக்கு” (குறள். 976)

“பெரியாரைப் பேணிக்கொள்வோம் என்னும் நோக்கு, சிறியார் உணர்ச்சியில் இல்லை” எனக் கூறினால் உரைநடை ஆகிவிடும்.

மதிக்கத் தக்க பெரியாரை அடையாளம் கண்டு அவர்களிடம் தொடர்பு கொண்டு, அவர்களை மதித்துப் போற்றி, அவர்கள் காட்டும் நல்வழியைப் பின்பற்றி வாழ்வோம் என்னும் உயர்ந்த கொள்கை எல்லாரிடமும் எதிர்பார்க்க இயலாது.

தாமும் அவ்வாறு உயர வேண்டும் என்னும் நோக்கம் உடையவர்களே பெரியாரைப் போற்றித் துணையாகக் கொள்வர்.

சிறுமைப் பண்பு உடையவர் உள்ளத்தில் அத்தகைய நல்ல உணர்வு தோன்றுவது இல்லை. தோன்றினால் அவர்களும் பெருமைக் குரியவர் ஆகிவிடுவரே!

‘உணர்ச்சியுள் இல்லை’ என்றதனால் அவர் உரையிலும் செயலிலும் அஃது இல்லை என்பது சொல்ல வேண்டாதது ஆயிற்று.

பெரியாரைப் பேணிக் கொள்ளுதல் பெருந்தன்மையாளர்க்கே அமையும்; ஏனைச் சிறுமையாளர்க்கு அஃது அமை யாது; ஏனெனில், “அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரைப் பேணித் தமராக் கொளல்” என்ற படி, அது செயற்கருஞ் செயலாதலால் அருமையுடைய செயலாற்றும் பெருமை உடையார்க்கே அஃது அமையும்.

கண்ணனைக் கண்ட பொழுது வீடுமரும் துரோணரும் எழுந்து பணிந்து உவந்து போற்றச் சிசுபாலனும் துரியோதனனும் சகுனியும் யாதும் மதியாமல் இகழ்ந்து இருந்த பாரதக் கதையையும் எண்ணிப் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.

“மணமாலை அருமையைப் புனைபவர்களே

அறிவர்; மட்டிக் குரங்கு அறிவுமோ?

மக்களுடை அருமையைப் பெற்றவர்களே

அறிவர்; மலடிதான் அறிவதுண்டோ?

கணவருடை அருமையைக் கற்பான

மாதறிவாள்; கணிகையானவள் அறிவாளோ

கருதுமொரு சந்நிதியின் பாண்டம் என்பதை வரும்

களவான நாய் அறியுமோ?

குணமான கிளியருமை தனைவளர்த்தவர் அறிவர்

கொடிய பூனையும் அறியுமோ?

குலவுபெரியோர் அருமை நல்லோர்களே அறிவர்

கொடுமூடர் தாமறிவரோ”

என்னும் தனிப்பாடல் ஒப்பு நோக்கத் தக்கது.

“கற்ற அறிவினவரைக் காமுறுவர் மேன்மக்கள்

மற்றையர்தாம் என்றும் மதியாரே - வெற்றி நெடும்

வேல்வேண்டும் வாள்விழியாய்! வேண்டா புளிங்காடி

பால்வேண்டும் வாழைப் பழம்”

என்னும் ஒளவையாரின் நன்னெறிப் பாடலும் குறளுக்கு விளக்கமாய் அமையும்.

“இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புந்தான்

சீரல் லவர்கண் படின்” (குறள். 977)

சிறப்பெல்லாம் சீருடையர்களிடம் பொருந்தி இருக்குமாயின் எல்லாம் செப்பமாக நடக்கும்.

உலகம் சிறப்புக்கு உரியதாகக் கருதி மதிக்கும் பொருட் செல்வம், கல்வி, அதிகாரம் செலுத்தும் பதவி, அறிவுப் பெருக்கம் முதலியன மனிதப் பண்பற்ற கீழோனுக்குக் கிட்டுமாயின் அவை வரம்பு கடந்த தீமை செய்வதற்கே பயன்படும்.

சிறப்புகள் தகுதி இல்லாதவர்களிடம் சேருமாயின் நற் செயலுக்குப் பயன்படாது.

“பேய் அரசு செய்தால் பிணந்தின்னும்

சாத்திரங்கள்”

என்னும் பாரதியின் பாடல் அடிகளையும் எண்ணிப் பார்ப் போம்.

“யார் யார் எந்தெந்த இடத்தில் இருக்கக் கூடாதோ அவர்கள் எல்லாம் அந்தந்த இடத்தில் இருந்தால் எது எது நடக்கக் கூடாதோ அது அது எல்லாம் நடக்கும்” என்னும் திருக்குறள் முனுசாமி அவர்களின் கூற்றும் குறளுக்கு ஒருவகை விளக்கமாகும்.

“உடைப்பெரும் செல்வத்து உயர்ந்த பெருமை

அடக்கமில் உள்ளத்தனாகி - நடக்கையின்

ஒள்ளியன் அல்லான்மேல் வைத்தல் குரங்கின்கை

கொள்ளி கொடுத்து விடல்”.

“பெரியார்க்குச் செய்யும் சிறப்பினைப் பேணிச்

சிறியார்க்குச் செய்து விடுதல் - பொறிவண்டு

பூமேல் இசைமுரலும் ஊர அதுவன்றோ

நாய்மேல் தவிசிடு மாறு”.

என்னும் பழமொழிப் பாடல்களும் ஏற்ற எடுத்துக் காட்டுகளாகும்.

செங்கோலைக் கையில் ஏந்திக் கொடுங்கோலராய் ஆட்சி நடத்தியவர்கள் எல்லாம் இக்குறளுக்கு எடுத்துக் காட்டாய் அமைந்தவர்கள்தான்.

“பணியுமாம் என்றும் பெருமை; சிறுமை

அணியுமாம் தன்னை வியந்து” (குறள். 978)

திருவள்ளுவர் மானத்தில் ‘பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல்’ என்றார். குற்றங் கடிதலில் கடிந்து விலக்க வேண்டியது ‘வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை’ என்பதாகும்.

பணிவு, இன்சொல் போன்றன அணிகலனாகும். பணிவு அடிமைத் தன்மையும் அல்ல கோழைகளின் செயலும் அல்ல. ஒவ்வொரு துறையிலும் மேலான நிலையை எய்தியவர்கள், அதனால் ஆணவம் கொள்ளாமல், மேலும் மேலும் உயர வேண்டும் என்னும் வேட்கையுடன் செயல்படுவதுடன் தமக்குக் கீழே பணிபுரியவர்களை எல்லாம் கீழானவர்களாகக் கருதாது, அனைவரிடமும் அன்பு கொண்டு இன்சொல் கூறி அவர்கள் தம்மை விட்டு விலகி விடாதவாறும் எளிமையாகப் பழகி அடக்கத்துடன் பணிபுரிந்து வருவதால் ஏற்படும் மன நிறைவு ஒரு தனித் தன்மை உடையதாகும். பணிவின் தனிப்பெரும் ஆற்றலை உணர்ந்து கொண்டோர், தற்பெருமை கொள்ளார் பிறரின் போலிப் பாராட்டை விரும்பமாட்டார். உண்மையான பாராட்டுக்கும் மயங்கி விடமாட்டார். கடமையைத் தொடர்ந்து செய்யக் கிடைத்த ஊக்கவுரையாகவே கொள்வார் என்றும் காட்சிக்கு எளியவராகவே இருப்பார்.

ஆகவே, திருவள்ளுவர் ‘என்றும் பணியுமாம் பெருமை’ என்கிறார். எப்பொழுதும் பணிவுடைமை கொண்டு ஒழுகுவோர் பெருந்தன்மை வாய்ந்த பெரியவர் ஆவர் எனத் தெளிவு படுத்துவதுடன், யாரெல்லாம் தன்னைத் தானே மிக உயர்வாகக் கருதிக் கொண்டு மற்றவர்கட்கு உரிய மதிப்பு வழங்காமல் தன்னைப் பற்றித் தானே பெருமை பாராட்டிப் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் ஊள்ளீடு மணி இல்லாத பதர்நெல் போன்றவர் ஆவர். அக்குணத்தைத் திருவள்ளுவர் சிறுமைத் தன்மை ஆகக் கருதுவதால்,

“சிறுமை அணியுமாம் தன்னை வியந்து”

என அடையாளப் படுத்துகிறார்.

சிறியோர் தனக்குத் தானே மாலை அணிவித்துக் கொண்டு ‘கண்ணாடியில் பார்த்துப் பார்த்துப் பூரிப்போர்’.

பணிதல் பெரியோர் இயல்பு; தற்புகழ்ச்சி சிறியோர் இயல்பு.

சின்னஞ் சிறியவர்களையும் தம்பி வாங்க! என்று வரவேற் பவர்தான் தந்தைப் பெரியார்.

தன்னைக் காண வந்தவர் பள்ளி மாணவராயினும் எழுந்து நின்று வணங்கி வரவேற்பதும் அவ்வாறே வழியனுப்புவதுதான் தமிழ்த் தென்றல் திரு. வி. க. அவர்களின் இயல்பு.

எல்லாரும் வணங்கத் தக்க பெருமை பெற்ற சான்றோர்கள் அனைவரும் பணிவுடைமை கொண்டு ஒழுகியவர்களே என்பதை நன்கு உணர முடியும்.

“பெருமை பெருமிதம் இன்மை; சிறுமை

பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்” (குறள். 979)

பெருமிதம் இன்மையே பெருமை; பெருமிதம் உண்மையே சிறுமை ஆகும்.

உலகமே பெருமைப் படும் அளவிற்கு உயர்பணி ஆற்றிய போதும் அதனையும் தனிப்பட்ட சாதனையாகக் கருதாமல் அதன் வெற்றிக்கு யார் யார் எல்லாம் எந்த எந்த வழிகளில் காரணமாய் அமைந்தார்கள். அவர்களின் துணையும் ஒத்துழைப்பும் இல்லையானால் இந்தப் பணியை நிறைவேற்ற முடியாது என உள்ளார்ந்த நிலையில் எண்ணிப் பார்த்து எந்நிலையிலும் தன்னை முதன்மைப் படுத்திக் கொள்ளவோ, பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளவோ விரும்பாது, கடமையைச் செய்யக் கிடைத்த இனிய வாய்ப்பாகக் கருதி நிறைவு கொள்ளும் செருக்கற்ற தன்மையே உயர்ந்த பெரியோர் இயல்பு.

தான் செய்த சிறிய செயலையும் பெரிய செயலாகக் கருதிக் கொள்வதும். பிறர் செய்த நல்ல செயல்களைத் தான் செய்ததாக விளம்பரப்படுத்திக் கொள்வதும், எப்பொழுதும் தனக்கு நிகர் எவரும் இல்லை! ‘நான் நினைத்தால்’ எனச் செருக்குக் கொண்டு பேசுவதும் செயல்படுவதும் சிறுமைத்தன்மையாகும். பெருந்தன்மை இல்லாது பெருமிதத்துடன் நடந்து கொள்வோர் சிறியோரே ஆவர்.

“சக்கரச் செல்வம் பெறினும் விழுமியோர்

எக்காலும் சொல்லார் மிகுதிச் சொல் - எக்காலும்

முந்திரிமேல் காணி மிகுமாகில் கீழ்தன்னை

இந்திரனா எண்ணி விடும்”

என்னும் நாலடியார்ப் பாடல் நல்லதொரு எடுத்துக்காட்டாகும்.

“பொல்லார்க்குக் கல்விவரிற் செருக்குண்டாம்;

அதனோடு பொருளும் சேர்ந்தால்

சொல்லாததுவும் சொல்வர்; சொற்சென்றால்

குடிகெடுக்கத் துணிவர் கண்டாய்;

நல்லார்க்கிம் மூன்றுகுணம் உண்டாகில்

அருள் ஈகை ஞானம் உண்டாம்

எல்லார்க்கும் உபகார ராய் இருந்து

பரகதியை எய்துவாரே!”

என்னும் செகவீரபாண்டியனாரின் பாடல் கருத்து விளக்கமாய் அமைந்துள்ளதையும் உணர முடிகிறது.

தன்னம்பிக்கை வேண்டும்! தாழ்வு மனப்பான்மையும் மிகை நம்பிக்கையும் தன் முனைப்பும் தற்செருக்கும் கூடாது.

“ஏதிலார் குற்றம்போல் தம்குற்றம் காண்கிற்பின்

தீதுண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு” (குறள். 190)

என வினவிச் சிந்திக்கத் தூண்டிய வள்ளுவர் பெருமையையும் சிறுமையையும் பிரித்து அடையாளம் காட்டு முகத்தான்,

“அற்றம் மறைக்கும் பெருமை; சிறுமைதான்

குற்றமே கூறி விடும்” (குறள். 980)

என்கிறார்.

பிறருடைய தனிச் சிறப்புகளை எண்ணிப்பார்த்து, வாழ்வில் பின்பற்ற முயல வேண்டும். அத்தகையவர்களை வழிகாட்டிகளாகக் கொண்டு வாழவேண்டும். குறையே இல்லாத மனிதரைக் காண்பது அரிது. அறிந்தோ அறியாமலோ உயர்ந்தவர் களிடம் கூடச் சிற்சில குறைகள் இருக்கலாம். அது பற்றிச் சிந்திக்காமல் அவரிடம் உள்ள உயர்ந்த தன்மைகளை மட்டும் அறிந்து பாராட்ட வேண்டும் பின்பற்ற வேண்டும்.

குற்றத்தை ஆராய முற்பட்டால் சிறிய குற்றமும் பெரிய குற்றமாகத் தெரியும்; குற்றம் காண்கிறவர் மனத்தில் குற்றமே நிறையுமே தவிர நல்லதை எண்ணத் தோன்றாது. ஆகவே திருவள்ளு வர் பிறர்பால் குற்றம் காண்பதை விடுத்து குணத்தையே எண்ணிப் போற்ற வேண்டுகிறார்.

பெருந்தன்மை இல்லாதவர்களே பிறருடைய சிறப்புகளை மறைத்துக் குறைகளையே கூறித் திரிவர்.

பிறர் பெருமை பேசிப் பெரியோன் ஆகுக! பிறர் சிறுமை பேசி உன்னைச் சிறுமையன் ஆக்கிக் கொள்ளாதே என உரிமையுடன் வேண்டுகிறார்.

எழுத்தாளர்களும் பேச்சாளர்களும் பிறர் குற்றம் காண்பதற்கே பிறப்பு எடுத்தவர்கள் போல் இருப்பதை உலகில் காண முடிகிறது.

ஊடகங்கள் குற்றம் கூறுவதில் முனைந்து நிற்கின்றன. குற்றவாளிகள் பற்றிய செய்திகளை விளம்பரப்படுத்தும் முயற்சியில் ஒரு பத்து விழுக்காடு நல்லதைப் பரப்புவதில் செலவிட்டாலும் நாட்டுக்கு நல்லது.

இன்று நான் யாரைப்பற்றியும் யாரிடமும் குற்றம் கூறவில்லை என்று மனச் சான்றுப்படி கூறுகிறவர்களின் எண்ணிக்கை உயர ஒவ்வொருவரும் ‘பிறரை, மறந்தும் குறை கூறேன்’ என உறுதி மேற்கொள்ள வேண்டும்.

“பிறரால் பெருஞ்சுட்டு வேண்டுவான் யாண்டும்

மறவாமே நோற்பது ஒன்று உண்டு - பிறர்பிறர்

சீரெல்லாம் தூற்றிச் சிறுமை புறங்காத்து

யார்யார்க்கும் தாழ்ச்சி சொலல்”.

என்னும் குமர குருபரரின் வேண்டுகோள் குறள் நெறி பரப்பும் வேட்கையில் மலர்ந்தது ஆகும்.

“உள்ள வெறுக்கையே ஒருவற்கு ஒளி”

“மனவூக்கமே பெருமை தரும்”

“ஊக்கம் இன்றி வாழ்வது இழிவாகும்”

“மக்கட் பிறப்பில் உயர்வு தாழ்வு இல்லை”

“பிறப்பால் அனைவரும் ஒருதன்மையரே”

“தொழிலிலும் உயர்வு தாழ்வு கருத வேண்டாம்”

“எந்தத் தொழில் செய்தும் வாழலாம்”

“தொழிலைச் செம்மையாகச் செய்பவரே சிறப்பு அடைவார்”

“மேல்பதவியில் இருப்போர் மேலானவராயும் இருக்க வேண்டும்”

“இழிதன்மை இல்லாதவர் மேலானவரே!”

“கீழ்ப்பதவியில் இருந்தாலும் பண்பால் பெருமை அடையலாம்”

“பெருமைதருவது பண்பே! பதவி அன்று”

“ஒழுக்கத்தைக் காப்போர் பெருமை பெறுவர்”

“பெண்போல் ஆணும் கற்புடன் வாழ வேண்டும்”

“கட்டுப்பாடான வாழ்வால் பெருமை அடையலாம்”

“பெரியோர் அரிய செயலை வழிப்படி செய்வார்”

“பெரியாரைப் பேணச் சிறியார் எண்ணார்”

“சீரல்லவர் சிறப்பால் சீரல்லாச் செயலே நடக்கும்”

“பணியுமாம் என்றும் பெருமை”

“சிறுமை தன்னை வியந்து அணியும்”

“பெருமிதம் இன்மையே பெருமை”

“சிறுமை பெருமிதமே கொள்ளும்”

“பெருமை அற்றம் மறைக்கும்”

“சிறுமை குற்றமே கூறித் திரியும்”

“பணிவு கொள்க!”

“பெருமிதம் தவிர்!”

“அற்றம் மறை!”

“பெருமை பெறுவாய்!”

----

99. சான்றாண்மை

மானிடப் பிறப்பை மாண்புடைய பிறப்பாக்கும், உயர்ந்த பண்புகள் அனைத்தையும் ஒருங்கே சுட்டும் ஒப்பற்ற சொல் சான்றாண்மை ஆகும். சான்றாண்மையைக் கைக் கொண்டு ஒழுகுவோர் சான்றோர் எனப் போற்றப்படுவர்.

புலமை வளத்தாலும் ஒழுக்க நிறைவாலும் பண்பின் உயர் வாலும் மேம்பட்ட பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் ‘சங்கச் சான்றோர்’ எனக் குறிக்கப்படுவர்.

கோப்பெருஞ்சோழன் வடக்கிருந்து உயிர் துறந்த இடத்திற்குத் தானே வந்து சேர்ந்த பாண்டிய நாட்டுப் புலவராம் பிசிராந்தை யாரைக் கண்டு வியந்த புலவர் பொத்தியார்,

“நினைக்கும் காலை மருட்கை உடைத்தே

எனைப்பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கிது துணிதல்;

அதனினும் மருட்கை உடைத்தே, பிறன் நாட்டுத்

தோற்றம் சான்ற சான்றோன் போற்றி,

இசைமரபு ஆக, நட்புக் கந்தாக

இனையதோர் காலை ஈங்க வருதல்;

‘வருவன்’ என்ற கோனது பெருமையும்

அது பழு தின்றி வந்தவன் அறிவும்

வியத்தொறும் வியத்தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே;

அதனால், தன் கோல் இயங்காத் தேயத்து உறையும்

சான்றோன் நெஞ்சுரப் பெற்ற தொன்று இசை

அன்னோனை இழந்தஇவ் வுலகம்

என்னா வதுகொல் அளியது தானே” (புறம்-217)

என்னும் புறநானூற்றுப் பாடல் “ புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா; உணர்ச்சிதான் நட்பாம் கிழமை தரும்” என்னும் குறளுக்கு ஏற்ற சான்றாய் அமைந்த கோப்பெருஞ் சோழனையும் பிசிராந்தை யாரையும் ‘சான்றோர்’ எனச் சுட்டுகிறது.

அவ்விடத்தில் பிசிராந்தையாரும் வடக்கிருந்து உயிர்விடத் துணிந்த காட்சியைக் கண்ட கண்ணகனார்,

“பொன்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிய

மாமலை பயந்த காமரு மணியும்

இடைபடச் சேய ஆயினும் தொடைபுணர்ந்து

அருவிலை நன்கலம் அமைக்கும் காலை,

ஒருவழித் தோன்றியாங்கு என்றும் சான்றோர்

சான்றோர் பாலர் ஆப

சாலார் சாலார் பாலரா குபவே”.

எனப் பாடிய புறப்பாடலில் சான்றோரை அறிய முடிவது போல் ‘சான்றோர்’ என்பதற்கு எதிர்ச்சொல் ‘சாலார்’ என்பதையும் தெரிந்து கொள்கிறோம்.

அகவையால் முதிர்ந்தும் இளமையோடு இருப்பதற்குக் காரணம் யாது என வினவியவர்க்குப் பிசிராந்தையார் அளித்த விடை,

“யாண்டுபல வாக நரையில ஆகுதல்

யாங்குஆ கியரென வினவுதி ராயின்

மாண்டஎன் மனைவியொடு மக்களும் நிரம்பினர்

யான்கண் டனையரென் இளையரும்; வேந்தனும்

அல்லவை செய்யான் காக்கும்; அதன் தலை

ஆன்று அவிந்து அடங்கிய கொள்கைச்

சான்றோர் பலர்யான் வாழும் ஊரே”

எனப் பாடலாக அமைந்துள்ளது. அப்பாடலில் சான்றோர் என்போர் ‘நற்பண்புகளால் அமைந்து பணிய வேண்டும் உயர்ந்தாரிடத்துப் பணிந்து ஐம்புலனும் அடங்கிய கொள்கை உடையவர்’ என்னும் விளக்கத்தையும் அறிந்து கொள்ள இயல்கிறது.

திருவள்ளுவர் சான்றாண்மையை இவ்வதிகாரத்தில் மட்டு மல்லாது நூலில் வாய்ப்புள்ள இடங்களில் எல்லாம் விளக்கி வருவதைக் காண முடிகிறது.

முதற்கண் ‘மக்கட்பேறு’ என்னும் அதிகாரத்தில், ‘தன் மகனை அறிவு, ஒழுக்கம், பண்பு, வீரம் நிறைந்த சான்றோன் எனச் சான்றோர் பாராட்டுவதைக் கேட்ட தாய், அவனைப் பெற்ற காலத்தில் அடைந்த மகிழ்ச்சியை விடப் பெரிதும் மகிழ்வாள்’ என்பதை,

“ஈன்ற பொழுதிற் பெரிதுவக்கும், தன்மகனைச்

சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்” (குறள். 69)

எனக் கூறினார்.

“வறுமையும் வளமையும் உலகில் காணாத புதுமைகள் அல்ல; ஆயினும் அவற்றைக் கருதி மனத்தின் கண் நடுவு நிலைமை தவறாது இருத்தலே சான்றோர்க்கு அழகு”.

“முதற்கண் சமமாக நின்று பின் தன்னிடத்து வைக்கப்பட்ட பொருளின் எடையைச் செம்மையாகக் காட்டும் நிறைகோல், அது போல ஒருபக்கம் சாயாமல் நடுவு நிலையோடிருத்தல் சான்றோர்க்கு அழகாகும்” என்பதை நடுவு நிலைமை அதிகாரத்தில்,

“கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல, நெஞ்சத்துக்

கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி” (குறள். 115)

“சமன்செய்து சீர்தூக்கும் கோல்போல் அமைந்தொருபால்

கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி” (குறள். 118)

என்னும் குறட்பாக்கள் வழி விளக்கினார்.

“பிறன் மனைவியை விரும்பாத பேராண்மையைச் சான்றோர், சிறந்த அறமாக மட்டுமல்லாது பெருமைக்குரிய ஒழுக்க நெறியாகவும் கருதி வாழ்வர்” என்பதைப் பிறனில் விழையாமை அதிகாரத்தில்,

“பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்

கறனொன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு” (குறள். 148)

என மொழிந்தார்.“சான்றோர், பிறர் விரும்பிக் கேட்குமாறு இனியாகப் பேசத் தவறினாலும், பயன் இல்லாத சொற்களைப் பேச விரும்ப மாட்டார்கள்” என்பதைப் ‘பயனில சொல்லாமை’ அதிகாரத்தில்,

“நயனில சொல்லினும் சொல்லுக; சான்றோர்

பயனில சொல்லாமை நன்று” (குறள். 197)

என உரைத்தார்.

“ஒளிதரும் விளக்குகள் எல்லாம் சான்றோர்க்கு விளக்குகள் அல்ல; பொய் கூறாமை ஆகிய விளக்கையே சான்றோர் விளக் காகக் கருதுவார்கள்” என்பதை, ‘வாய்மை’யில்

“எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல; சான்றோர்க்குப்

பொய்யா விளக்கே விளக்கு” (குறள். 299)

என்கிறார்.

“ஓர் உயிரைக் கொல்லுதலால் பெரிய பெரிய நன்மைகள் எல்லாம் கிடைப்பதாக இருந்தாலும், கொலை வழியாக வரும் ஆக்கத்தைச் சான்றோர் கீழானவையாகக் கருதி விலக்கி விடுவர்” என்பதை,

“நன்றாகும் ஆக்கம் பெரிதெனினும்; சான்றோர்க்குக்

கொன்றாகும் ஆக்கம் கடை” (குறள். 328)

என்னும் கொல்லாமை அதிகாரக் குறள் வழி விளக்கினார்.

“மனவளம் நல்லதாக அமைந்தவர் எனினும், சான்றோர், மனவளம் மிக்க நல்லவர் தொடர்பையே பாதுகாப்பாகக் கருதுவர்” என்பதைச் சிற்றினஞ் சேராமை அதிகாரத்தில்,

“மனநலம் நன்குஉடையர் ஆயினும், சான்றோர்க்

கினநலம் ஏமாப்பு உடைத்து” (குறள். 458)

என உரைத்தார்.

“தன்னைப் பெற்ற தாய் பசியோடிருக்கும் கொடுமையை ஒருவன் தன் முன்னே காண்பான் எனினும் சான்றோர் பழிக்கும் செயலைச் செய்யா திருப்பானாக” என்பதை ‘வினைத்தூய்மை’ அதிகாரத்தில்,

“ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினும் செய்யற்க

சான்றோர் பழிக்கும் வினை” (குறள். 656)

என வேண்டுகிறார். அதனுடன் ‘பழிவழியை மேற்கொண்டு ஒருவன் அடைந்த செல்வத்தைக் காட்டிலும், நேரிய வழியில் செயல்படும் சான்றோர்க்கு ஏற்பட்ட கொடிய வறுமை சிறப்புக்கு உரியதாகும் என்னும் உயர் கருத்தை,

“பழிமலைந் தெய்திய ஆக்கத்திற் சான்றோர்

கழிநல் குரவே தலை” (குறள். 657)

எனும் குறள் வழி புலப்படுத்தினார்.

“நட்பு என்னும் ஓர் உருவத்திற்கு உறுப்புகளாவன நண்பர்கள் உரிமையுடன் செய்யும் செயல்கள் ஆகும். அந்த உரிமைச் செயல்களுக்குச் சுவை சேர்ப்பவராக அமைதல் சான்றோர் கடமை ஆகும்” என்பதை உணர்த்தும் குறள்,

“நட்பிற்கு உறுப்புக் கெழுதகைமை, மற்றதற்கு

உப்பாதல் சான்றோர் கடன்” (குறள். 802)

என்பதாகும்.

“கல்வி வல்ல சான்றோர் அவையில் அறிவிலி ஒருவன் புகுதல் கழிவை மிதித்த காலைத் தூய்மைப் படுத்தாமல் தூய்மை போற்றப்படும் இடத்திற்குள் சென்றதை ஒக்கும்” என்பதைப் பேதைமை அதிகாரத்தில்,

“கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றால், சான்றோர்

குழாஅத்துப் பேதை புகல்” (குறள். 840)

என உரைத்தார்.

“பேரன்புள்ள பெற்றவள் முகத்திலும் குடி வெறுப்பை உண்டாக்குவதாகும். குடி காரனைக் காணச் சான்றோர் விரும்பார் என்பதைக் கள்ளுண்ணாமை அதிகாரத்தில்,

“ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால்; என்மற்றுச்

சான்றோர் முகத்துக் களி” (குறள். 923)

என வினவினார். அத்துடன்,

“மயக்கும் குடி வகைகளைக் குடிக்க வேண்டா? குடியர் களைச் சான்றோர் ஒரு பொருட்டாக எண்ணார்” என்பதை,

“உண்ணற்க கள்ளை, உணில் உண்க! சான்றோரால்

எண்ணப் படவேண்டா தார்” (குறள். 922)

என உரைத்தார்.

“வறுமையைத் தீர்த்துக் கொள்ள வழி எதுவும் இல்லாத நிலையிலும் மானம் கெடப் பிறரிடம் இரந்து பெற்று வாழ எண்ணாத சான்றாண்மை. உலகு என்னும் இப்பரந்த இடத்து அளவிலும் அடங்காத பெருமை உடையதாகும்” எனும் சிறப்பை ‘இரவச்சம்’ எனும் அதிகாரத்தில்,

“இடமெல்லாம் கொள்ளாத் தகைத்தே, இடமில்லாக்

காலும் இரவெல்லாச் சால்பு” (குறள். 1064)

என விளக்குகிறார்.

“சான்றோர்க்குச் சிறிது குறிப்புக் காட்டினால் போதும் செய்ய வேண்டிய பணியைச் செம்மையாகச் செய்துவிடுவர். ஆனால் கீழ் மக்களோ கரும்பை ஆட்டிப் பிழிந்தாற் போல் வருத்தினாற்தான் பயன் படுவர்” என்பதைக் கயமை அதிகாரத்தில்,

“சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர்; கரும்புபோல்

கொல்லப் பயன்படும் கீழ்” (குறள். 1078)

எனத் தெளிவு படுத்தினார்.

ஒவ்வொரு தாயும் தம் மக்கள் சான்றோர் போற்றும் சான்றோ ராய் விளங்க வேண்டும் என விரும்பும் விருப்பே சான்றாண்மையின் சிறப்பை உணர்த்தும். சான்றோர் எந்நிலையிலும் நடுவு நிலை தவறார்; பிறன் மனை நோக்கார்; பயனில சொல்லார்; தீமை இலாத சொற்களையே பேசுவார்; கொலைக் குற்றத்திற்கு ஆளாக மாட்டார்; சிற்றினம் சேரார்; மாசற்ற செயல்களையே செய்வார்; பழிக்கு அஞ்சுவார்; வறுமையிலும் செம்மை காப்பார்; வழி வழி

நட்பைப் பண்போடு பாராட்டுவார்; மதுவுண்டு மயங்குவாரைக் காணவும் விரும்பார்; இரந்து வாழ எண்ணார்; சொல்லப் பயன்படுவர்; எல்லாம் சான்றோர்களே என உணர்த்துவதோடும் அமையாது மேலும் சிறப்புற எடுத்து மொழியப்படும் அதிகாரமே

‘சான்றாண்மை ஆகும்’ எனக் கூறி மேலே செல்வோம்.

“கடனென்ப நல்லவை எல்லாம், கடனறிந்து

சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு” (குறள். 981)

சான்றோர், கடமை தவறாது சோம்பலின்றி, அசைவிலா ஊக்கமுடன், ‘குடி செய்வார்க்கு இல்லை பருவம்’ என்பதை உணர்ந்து, உலைவின்றித் தாழாது உழைத்து ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர்.

அவர்கள் யாருடைய தூண்டுதலும் இல்லாமல், எவை எல்லாம் நாட்டுக்கு நன்மை தரும் பணி என்று கருதுகிறார்களோ அவற்றில் தம்மால் எவற்றை எல்லாம் செய்ய முடியும் என்பதை அறிந்து அவை அனைத்தையும் செய்வதற்கே ‘நாம் பிறந்துள்ளோம்’ ‘நாம் பிறப்பிக்கப் பட்டுள்ளோம்’ எனக் கருதிச் செயல்படுவர்.

நன்மை தருவனவற்றை எல்லாம் செய்ய வேண்டும். அல்லனவற்றை மறந்தும் செய்து விடக் கூடாது என்பதே சான்றோர் குறிக்கோள் ஆகும். அவற்றையும் ஏனோ தானோ? என்று ஒப்புக்குச் செய்ய எண்ணாமல் ஒப்பற்ற நிலையில், கடமை உணர்வுடன் செய்து முடிப்பர்.

தமிழ்ச் சான்றோர் திரு. வி. க. பள்ளி ஆசிரியராய்ப் பணி புரிந்தார்; தேசபக்தன் நவசக்தி என்னும் இரண்டு இதழ்களை நடத்தினார்; பேராயக் கட்சியில் தகுதிமிக்க பொறுப்பேற்று காந்திய வழியில் நாட்டு விடுதலைக்கு பேராடினார்; தொழிற் சங்கம் கண்டு தொழிலாளர் உரிமைக்கும் நலத்திற்கும் அயராது உழைத்தார். சமயப் பொதுமை போற்றினார்; பெண்ணடிமை அகல வழி காட்டினார்; பெண்கள் முன்னேற்றத்தில் கருத்துச் செலுத்தினார்; பேச்சாலும் எழுத்தாலும் மொழி நலமும் வளமும் பெற முழு மூச்சுடன் தொண்டாற்றினார்; அறியாமையும் மூட நம்பிக்கையும் ஆடம்பரமும் அகல நெறி காட்டினார். நாடு நலம் பெற என்னென்ன பணிகள் செய்ய வேண்டுமோ அவற்றை எல்லாம் தன்னை வருத்திக் கொண்டு தன்னலம் கருதாது தொண்டாற்றினார்.

அவரைப் போல் நாட்டிற்கு நலம் தரும் பணிகளைக் கடமையாகக் கருதி உழைத்த சான்றோர்களில் குறிப்பிடத் தக்கவர்கள் தந்தை பெரியார்; பாவலர் பாரதியார்; தேசத் தந்தை காந்தியடிகள் ஆவர்.

ஒரு கடமையைச் சிறப்பாகச் செய்வோர் மதிப்பிற்குரிய மனிதர்; நாட்டுக்கு நன்மை தரும் பணிகளில் எத்தனை பணிகளைத் தம்மால் செய்ய இயலுமோ அவை அனைத்தையும் கடமை உணர்வுடன் செய்வோர் சான்றோர் ஆவர்.

“இத்துயர் கொள் தமிழ் நாட்டில்

எனைமகிழச் செய்வனவாய்

இருப்ப வற்றுள்,

முத்தமிழ் வாய், உழைப்பாளிக்கு

உழைக்கும் தோள்; அன்புள்ளம்

தமிழ் எழுத்தை,

வித்திஉயிர் விளைக்கும் விரல்,

தமிழருக்கோர் தீமையெனில்

விரைந்தோ டுங்கால்

இத்தனைகொள், கலியாண

சுந்தரனார் என்ற பொதுச்

சொத்தும் ஒன்றே”.

என்னும் பாவேந்தரின் திரு. வி. க. பற்றிய படப் பிடிப்பும் தக்க சான்றாகும்.

“வாழ்க நீ எம்மான் இந்த

வையத்து நாட்டில் எல்லாம்

தாழ்வுற்று, வறுமை மிஞ்சி

விடுதலை தவறிக் கெட்டுப்

பாழ்பட்டு நின்ற தாமோர்

பாரத தேசந் தன்னை

வாழ்விக்க வந்த காந்தி

மகாத்மா! வாழ்க! வாழ்க!”

“அடிமை வாழ்வு அகன்று இந் நாட்டார்

விடுதலை ஆர்ந்து, செல்வம்

குடிமையில் உயர்வு, கல்வி

ஞானமும் கூடி ஓங்கிப்

படிமிசைத் தலைமை எய்தும்

படிக்கொரு சூழ்ச்சி செய்தாய்

முடிவிலாக் கீர்த்தி பெற்றாய்

புவிக்குள்ளே முதன்மை உற்றாய்”.

எனப் பாவலன் பாரதி காட்டும் காந்தியடிகளும் தக்க சான்றாவர்.

“பிறர் நோயும் தந்நோய் போல் போற்றி

அறனறிதல் சான்றவர்க் கெல்லாம் கடன்”

எனக் கூறும் நெய்தற் கலி அடிகளும் ஒப்பு நோக்கத் தக்கதாகும்.

“குணநலன் சான்றோர் நலனே; பிற நலம்

எந்நலத் துள்ளதூஉம் அன்று”. (குறள். 982)

பண்புடைமையால் சிறப்பு எய்தியவர்களே சான்றோர் ஆவர்; சான்றோர் பண்பால் சிறந்தவர்களையே சிறந்தவர் என மதிப்பர். ஏனெனில் பொருள் வளத்தால் சிறப்பு அடையாளம்; வினையாண்மையால் சிறப்பு அடையலாம்; பதவியால் சிறப்பு அடையலாம்; அறிவுப் பெருக்கால் சிறப்பு அடையாளம்; வீரத்தால் சிறப்பு அடையலாம்; விளையாட்டுத் திறனால் சிறப்பு அடையலாம்; கலைத் தேர்ச்சியால் சிறப்பு அடையலாம்; எழுத்தாற் றலால் சிறப்பு அடையலாம்; சொல்வன்மையால் சிறப்படையலாம்; பாடும் திறனாலும் நடிக்கும் திறனாலும் சிறப்படையலாம்.

இன்னும் எத்தனையோ வகையில் சிறப்படைய முடியும்; சிறப்படைந்தவர்கள் உலகில் எண்ணற்றோர்.

அனைத்துச் சிறப்புகளிலும் மேலான சிறப்பு, பண்புச் சிறப்பே ஆகும். பண்புச் சிறப்பை வேறு எந்த வகைச் சிறப்புக் குள்ளும் அடக்கி விட இயலாது.

மற்றையச் சிறப்புகளுடன் பண்புச் சிறப்பும் இணைந்தால் தான் சான்றாண்மை என்னும் கோபுரத்தை எட்ட முடியும்.

பண்பற்றவன் பெற்ற அறிவோ, பொருளோ? வேறு திறன் களோ சிறப்புக்குரியன அல்ல.

நற்குணத்தால் உயர்ந்தோர் சான்றோர்; சான்றோர் சிறப்பைப் பண்பாட்டில் குறைவு உடையவர் எவரும் எட்ட முடியாது.

ஆகவேதான் திருவள்ளுவர்,

“அஃகி அகன்ற அறிவென்னாம், யார்மாட்டும்

வெஃகி வெறிய செயின்?” (குறள். 175)

“அறிவினான் ஆகுவது உண்டோ? பிறிதின்நோய்

தந்நோய் போல் போற்றாக் கடை” (குறள். 315)

“பண்பிலான் பெற்றபெருஞ் செல்வம், நன்பால்

கலந்தீமை யால்திரிந் தற்று” (குறள். 1000)

என நெறிவிளக்கம் செய்தவற்றையும் உடன் நோக்கினால் தான் வள்ளுவர் கணிப்பு தெள்ளிதின் புலப்படும்.

“நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும்

செல்வம் அன்று; தன்செய்வினைப் பயனே;

சான்றோர் செல்வம் என்பது சேர்ந்தோர்

புன்கண் அஞ்சும் பண்பின்

மென்கட் செல்வம் செல்வம் என்பதுவே!”

என்னும் நற்றிணைப் பாடல் வரிகள் நல்லதொரு மேற்கோளாகும்.

“அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையோடு

ஐந்துசால்பு ஊன்றிய தூண்” (குறள். 983)

சால்பு என்பதோர் மாடம், அம்மாடத்தை வளமாகவும் வன்மையாகவும் தாங்கி நிற்கும் தூண்கள் ஐந்து, அவை, அன்பு, நாணம், ஒப்புரவு, கண்ணோட்டம், வாய்மை என்பன. இவ்வைந்து பண்புகளும் ஐந்து அதிகாரங்கள் அன்பு-அன்புடைமை; நாண்-நாணுடைமை; ஒப்புரவு-ஒப்புரவறிதல்; கண்ணோட்டம்; வாய்மை என்னும் இரண்டும் அப்பெயரிலேயே அமைத்துள்ளார்.

அன்பு செய்வதற்கென்றே தோன்றிய உடல், மனித உடல்; அன்பால் ஆர்வமும் ஆர்வத்தால் நட்பும் தோன்றும். அன்பு அறத்தையும் வீரத்தையும் வளர்க்கும். அன்பின் வழியது உயிர் நிலை; அன்பு பிறர் நலத்திற்குத் தன்னையே வழங்கவும் தயங்காது. அன்பே சிறப்பையும் இன்பத்தையும் நல்கும்.

மாந்தரின் தனிச் சிறப்பு நாணுடைமை ஆகும்; நாணுடைமை என்னும் நன்மை குறித்து இயங்குவதே சான்றாண்மை. நாணுடைமை சான்றோர்க்கு அணிகலம்; நாணம் புகழ் காக்கும் வேலியாகும். நாண் ஆள்பவர் உயிர்ப் பொருட்டால் நாண் துறவார்; ஆனால் நாணால் உயிரைத் துறப்பர்; நாணம் அற்றவர் உயிர் அற்றவரே.

ஒப்புரவாளர் பிறர் நலம் கருதி வாழ்பவர்; உதவவே உழைப்பவர்கள் ஒப்புரவாளர் உதவுவதில் மழை, ஊருணிநீர்; உள்ளூர்ப் பழுத்த பயன்மரம், தன் முழுப்பகுதியாலும் நோய் நீக்கும் மருந்து மரம் போன்றவர். தன்னை அழித்தும் பிறர் நலம் காப்பவர்.

உலக நடைமுறைகள் எல்லாம் கண்ணோட்டத்தில்தான் உள்ளது. கண்ணோட்டமே உலகை அழியாமல் காத்து வருகிறது. கண்ணோட்டம் கண்ணுக்கு அணிகலம். கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் பயனற்றது. தண்டனையிலும் கண்ணோட்டம் வேண்டும். கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வேண்டும். கண்ணோட்டம் கொள்பவரே நயத்தக்க நாகரிகர்.

யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொற்களையே சொல்ல வேண்டும். தன் நெஞ்சு அறிந்த உண்மையை மறைத்துப் பொய் பேசக் கூடாது. உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுக வேண்டும். தவம் தானம் இரண்டையும் விட மனத்தொடு வாய்மை மொழிவது உயர்ந்தது. பொய்யாமை உயர்ந்த அறமாகும்; பொய்யாமை இணையற்ற புகழ் தரும். உள்ளத் தூய்மையை வாய்மையே வெளிப்படுத்தும். சான்றோர்க்கு வாய்மையே விளக்காகும். வாய்மையினும் சிறந்த அறம் ஒன்றும் இல்லை.

எனக் குறள் காட்டும் அன்புடைமை, நாணுடைமை ஒப்புரவு, கண்ணோட்டம், வாய்மையாகிய ஐந்து பண்புகளும் ஒருங்கே கைக் கொண்டு வாழ்வாங்கு வாழ்பவர்களே சான்றோர்.

“நன்னெறி என்று அருளாளர்களால் சொல்லப்படுவது யாது என்றால், எந்த உயிரியையும் கொல்லாது காக்கும் வழியேயாம்” என்பதை,

“நல்லாறு எனப்படுவது யாதெனின், யாதொன்றும்

கொல்லாமை சூழும் நெறி” (குறள். 324)

எனவும்,

“ஒழுக்கத்தைத் தம் உயிரினும் உயர்வாகப் போற்றுவோர், தீமை தரும் சொற்களைத் தம்மை மறந்தும் கூட வாயால் கூறார்” என்பதை ஒழுக்கமுடைமை அதிகாரத்தில்,

“ஒழுக்கம் உடையார்க்கு ஒல்லாவே, தீய

வழுக்கியும் வாயாற் சொலல்” (குறள். 139)

எனவும்,

“பெருமைத் தன்மை, பிறர் பெருமையைக் கூறிச் சிறுமையை மறைக்கும். சிறுமைத் தன்மையோ பிறர் பெருமையை மறைத்துச் சிறுமையையே கூறிப் பரப்பும்” என்பதைப் ‘பெருமை’ அதி காரத்தில்,

“அற்றம் மறைக்கும் பெருமை; சிறுமைதான்

குற்றமே கூறி விடும்” (குறள். 980)

எனக் கூறியவற்றை நினைவுபடுத்தும் குறளே

“கொல்லா நலத்தது நோன்மை; பிறர்தீமை

சொல்லா நலத்தது சால்பு” (குறள். 984)

என்பதாகும்.

உறுதிப்பாடு என்பது, எவ்வுயிரையும் கொல்லுதல், கூடாது என்னும் அறத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். அதுபோல் சான்றாண்மை என்பது பிறருடைய குற்றங்களைச் சொல்லவும் விரும்பாத நிறை குணத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைவதாகும்.

கொல்லாமை நெறி உயர்ந்த தவம் ஆகும்; எவரையும் குறை கூறாமையே சால்பாகும்.

“வில்லாலும் வாளாலும் வெய்யவடி வேலாலும்

கொல்லார் எனினும் கொலைஞரே - சொல்லாலே

மற்றவர்கள் உள்ளம் மருகித் துயரமுற

எற்றேனும் சொல்வர் எனின்”

எனும் தரும தீபிகைப் பாடலும் தக்க மேற்கோளாகும்.

உயிரைக் கொல்லாதே! பிறர் தீமை சொல்லாதே!

ஒருவர்க்குப் பாராட்டு விழா விழாவில் கலந்து கொண்ட கவிமணி தேசிய விநாயகர். அவர்பால் அமைந்த நல்லியல்புகளைச் சுட்டிக் காட்டிப் பாராட்டினார். விழாவிற்கு வந்திருந்த ஒருவர் கவிமணியிடம் “அவர்தம் குறையைச் சுட்டவில்லையே” என்றார். ‘ஆம்! அவர் போய் விடுவார்; அவர் குறையைப் பாடினால் அது நின்று விடும்’ என மறுமொழி தந்தாராம். அது தான் பிறர்தீமை சொல்லா நலம்! கவிமணி, கவிமணி மட்டுமல்லர் சான்றோர் மணியும் ஆவார்.

பணிவுடையவனாகவும் இன்சொல் கூறுபவனாக இருத்தலும் ஒருவனுக்கு அணிகலன் போன்றவை. பணிவு என்னும் உயர்தன்மை பொதுவாக அனைவருக்குமே நன்மை பயக்கும். அதிலும் செல்வர்கட்கு அமையும் பணிவு மேலும் ஒரு செல்வம் ஆகும். ஒருவன் தான் பிறந்த குடியைப் பெருமை மிக்க குடியாக்க விரும்பினால் எல்லாரிடமும் பணிவுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். செல்வத்தாலோ, படிப்பாலோ, பதவியாலோ உயர்ந்த நிலையில் பணிவுடைமை கட்டாயம் வேண்டும். பெருந்தன்மையாளர் எக் காலமும் பணிவுடைய வராகவே இருப்பர் எனத் தக்க இடங்களில் எல்லாம் பணிபுடைமையின் சிறப்பை எடுத்துக் காட்டிய வள்ளுவர் பணிவுடைமையின் பேராற்றலை எடுத்து மொழியும் குறளே,

“ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல், அது சான்றோர்

மாற்றாரை மாற்றும் படை” (குறள். 985)

என்பதாகும். பணிவுடைமை, அடிமையின் செயலோ, கோழை களின் செயலோ சோம்பேறிகளின் செயலோ அன்று. அஃது தன்மானமும் வீரமும் செயலாண்மையும் உடைய திறனாளியின் செயலாகும். ஆகவேதான் திருவள்ளுவர் செயலாற்றுதலில் தேர்ந்தவர்கள் பெற்றிருக்கும் வலிமைகளிலெல்லாம் சிறந்த வலிமை பணிவுடைமை ஆகும் என்றார்.

அப்பணிவுடைமையையே சான்றோர் தமக்குப் பகைவராய் அமைந்தோரின் பகைமை உணர்வை நீக்கி நண்பராக மாற்றும் ஆற்றல் மிக்க படைக் கருவி ஆகும் என்கிறார்.

பணிவு வலியார்க்கு வலிமை சேர்க்கும். பணிவு பகை நீக்கும் படை ஆகும்.

“நீங்கள் பகைவரைப் பகைவராக கருதுவது இல்லை. பகைவரை அழிக்காமல் உறவாடுகிறீர்கள்” என்று அமெரிக்கக் குடியரசுத் தலைவர் ஆபிரகாம் லிங்கனிடம் ஓர் உயர் அலுவலர் வருந்தி உரைத்தார். அதனைக் கேட்டுப் புன்னகை புரிந்தவாரே லிங்கன், ‘நண்பரே, நீங்கள் பகைவரை அழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்கள். நானும் அதைத் தானே செய்கிறேன். எப்பொழுது ஒருவரை நண்பராக்கிக் கொண்டேனோ அப்பொழுது முதலே பகைமை அழிந்து போய்விடுகிறது அல்லவா? என்பது ஆபிரகாம் லிங்கன் அளித்த விடையும் விளக்கமும் ஆகும்.

இலிங்கன் விளக்கம் குறள் விளக்கமாய் அமைவதை உணர்ந்து மகிழலாம்.

“சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனின், தோல்வி

துலையல்லார் கண்ணும் கொளல்” (குறள். 986)

ஒரு பாடலுக்குப் பொருள் கூற இயலாது ஆசிரியர் திண்டாடுகிறார். அப்பொழுது ஒரு மாணவன் எழுந்து அதற்குரிய பொருளை மிக எளிமையாகவும் இயல்பாகவும் எடுத்துக் கூறுகிறான். அதனைக் கேட்டு மகிழ்ந்த ஆசிரியர் மாணவனைப் பாராட்டுவதுடன் தன்னுடைய அறியாமையையும் அவ்வகுப்பிலேயே ஒப்புக் கொள்கிற ஆசிரியர் சான்றோர் ஆவார்.

தொழிலகத்தில் இயங்கிக் கொண்டு இருந்த ஓர் இயந்திரம் பழுதுபட்டதால் பணி தடைபட்டது. இயந்திரப் பிரிவில் பணிபுரிவரால் அதனைச் சீர்செய்ய இயலவில்லை. உதவியாளர், மேற்பார்வையாளர், உதவிப் பொறியாளர், தலைமைப் பொறியாளர் என வரிசையாக மேல்நிலையில் இருப்பார்கள் அனைவரும் பார்த்தும் சீர்செய்ய இயலவில்லை. உரிமையாளர் அப்பொறியைக் கழித்துவிட்டுப் புதுப்பொறி வாங்கிப் பொருத்த வேண்டியதுதான் என முடிவு செய்யும் வேளையில் இயந்திரத்தைத் துடைத்து எண்ணெய் போடும் பணியாளர் தம் கூர்த்த மதியால் குறையைக் கண்டுணர்ந்து சீர் செய்து இயந்திரத்தை இயங்க வைத்துவிட்டார்.

அந்த வேளையில் தத்தம் தோல்வியை ஒப்புக் கொண்டு, அத்துப்புரவுப் பணியாளரின் திறமையை மனமுவந்து பாராட்டும் இயல்பு பொருந்தியவர்கள் எல்லாம் சான்றோர்களே!

மேல் நிலையில் இருப்பவர்கள் எல்லாரும் எல்லாம் தெரிந்தவர்கள் என்றும் கணக்கிட முடியாது. மேல்நிலையில் இருப்ப வர்கள் எப்பொழுதும் எல்லாச் செயலிலும் வெற்றியே பெறுவார்கள் என்றும் சொல்ல முடியாது.

அதுபோல் கீழ்நிலைப் பணியில் இருப்பவர்கள் அனைவருக்கும் அரைகுறை அறிவே இருக்கும் எனக் குருட்டுக் கணக்குப் போடவும் கூடாது. கீழ்நிலைப் பணியில் இருப்பவர் எதிலும் வெற்றி பெற இயலாதவர் என்றும் முடிவு கட்டி விடக் கூடாது.

“மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர்; கீழிருந்தும்

கீழல்லார் கீழல் லவர்” (குறள். 973)

என்பது பொய்யில் புலவனின் பொருளுரை.

அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் அனைவருக்கும் பொதுவாக நடத்தப்பட்ட பொது நிலைத் தேர்வில் கடை நிலை ஊதியர் முதலிடம் பெற்றார். தோற்ற மேல்நிலையினர் அனைவரும் அவரை மன நிறைவுடன் பாராட்டித் தத்தம் குறைபாட்டை உணர்ந்து கொள்வோர் அனைவரும் சான்றோர்களே!

கீழ்நிலையில் இருப்பவர்களின் நல்ல கருத்தை, செயல் திறனை மதித்து ஏற்றுக் கொள்ளும் பண்பட்ட மனம் பொருந்திய வர்கள் எல்லாம் சான்றோர்களே!

ஒருவர் சான்றாண்மை உடையவவரா? இல்லாதவரா? என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு ஓர் உரைகல் வேண்டும் எனத் திருவள்ளுவரை வேண்டிய போது அவர் வழங்கிய உரைகல்:- யாரெல்லாம் தமக்கு இணையாகக் கருதமுடியாத மெலியவர் இடத்திலும் தமக்கு ஏற்பட்ட தோல்வியை மழுப்பாமல், ஏற்றுக் கொள்கிறாரோ அவரைச் சான்றோர் எனக் கணக்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள். மெலிந்தவரிடம் தாம் தோற்றுப்போன தோல்வியைத் தோல்வி என ஏற்றுக் கொள்ளத் தயங்கிறவர்கள் அனைவரும் சான்றோர் அல்லர் என முடிவு செய்க எனக் கூறிய அளவு கருவியே இக்குறளாகும்.

தாழ்ந்தவரிடத்தும் தமக்கு ஏற்பட்ட தோல்வியை ஏற்பதே சால்புக்கு அடையாளம்.

“இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண

நன்னயம் செய்து விடல்” (குறள். 314)

என இன்னா செய்யாமை அதிகாரத்தில் பொது நிலையில் அனைவர்க்கும் கூறிய நெறியைச் சான்றோர்க்குச் சிறப்பு நிலையில் கூறும் குறளே,

“இன்னாசெய் தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால்

என்ன பயத்ததோ சால்பு?” (குறள். 987)

என்பதாகும். சான்றாண்மையின் பயன், தாம் எவர்க்கும் தீமை செய்யாது இருப்பதுடன் எவர்க்கும் நன்மையே செய்து வாழ்வதாகும். தமக்குத் தீமை செய்தவரையும் தீமை செய்தவர் என அடையாளப் படுத்தாமல் அவர்க்கும் நன்மையே செய்வது வாழ்வதே சான்றாண்மையின் பயனாகும்.

பொதுவாக மனித மனம் நன்மை செய்தவர்க்கு நன்மையும், தீமை செய்தவர்க்குத் தீமையும் செய்ய எண்ணும். கீழ்மனம் நன்மை செய்தவர்க்கும் தீமை செய்ய எண்ணும்.

உயர் மனம் வாய்த்த சான்றோர் தமக்கு நன்மை செய்தவர் கட்கு மட்டுமல்லாது தீமை செய்தவர்கட்கும் நன்மையே செய்வர்.

தீமை செய்தவர்க்கும் நன்மை செய்யும் மனவளம் இல்லை யேல் சான்றாண்மையால் என்ன பயன்? ஒன்றும் இல்லை:

“நீர்த்தகவு இல்லார் நிரம்பாமைத் தந்நலியின்

கூர்த்தவரைத் தாநலிதல் கோளன்றால் - சான்றோர்க்குப்

பார்த்து ஓடிச் சென்று கதம்பட்டு நாய்கவ்வின்

பேர்த்துநாய் கவ்வினார் இல்”.

என்னும் பழமொழிப் பாடலும்.

“உபகாரம் செய்ததனை ஓராதே தங்கண்

அபகாரம் ஆற்றச் செயினும் - உபகாரம்

தாம்செய்வ தல்லால் தவற்றினால் தீங்குஊக்கல்

வான் தோய் குடிப்பிறந்தார்க்கு இல்”

என்னும் நாலடிப் பாடலும் மேற்கோளாய்க் கொள்ளத் தக்கனவாகும்.

“ஓவிய உருவ! நாயேன் உளது

ஒன்று பெறுவது உன்பால்

பூஇயல் நறவம் மாந்தி

புந்தி வேறு உற்ற போழ்தில்

தீவினை இயற்று மேனும்

எம்பிமேல் சீறி என்மேல்

ஏவிய பகழி என்னும்

கூற்றினை ஏவல்” என்றான்.

என வாலி இராமன் பால் கேட்கும் வரம் இராமனை சான்றோனாக நடந்து கொள் என வேண்டுவது போல் அமைந்துள் ளதை உணர முடிகிறது.

“தீர்வு அரும் இன்னல் தம்மைச்

செய்யினும், செய்ய சிந்தைப்

பேர் அருளானர் தம்தம் செய்கையின்

பிழைப்பது உண்டோ?

கார்வரை நிறுவி, தன்னைக் கனல்

எழக் கலக்கக் கண்டும்,

ஆர்கலி, அமரர் உய்ய, அமுது

பண்டு அளித்தது அன்றோ!”

வீடணனுக்கு இராமன் அடைக்கலம் அருளியதைச் சுக்கிரீவன் தெரிவித்தவுடன் மகிழ்ச்சி அடைந்த வீடணன் சுக்கிரீவனிடம் கூறியதாக அமைந்த இக் கம்பராமாயணப் பாடல் ஏற்ற இலக்கிய மேற்கோளாகும்.

“நடுவு நிலைமையைப் போற்றி நல்ல வழியிலே நடப் பவனுக்கு ஏற்படும் பொருளியல் தாழ்வைக் கருதி அவரை மதிப்புக் குறைவாக உலகம் எண்ணாது” என்பதை,

“கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக

நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு” (குறள். 117)

என நடுவு நிலைமை அதிகாரத்தில் கூறியதையும் நினைவு படுத்தும் குறளே,

“இன்மை ஒருவற் கிளிவன்று, சால்பென்னும்

திண்மைஉண் டாகப் பெறின்” (குறள். 988)

கூத்து நிகழ்ச்சி நடைபெறும் அரங்குக்கு ஒன்று இரண்டாக வரும் கூட்டம் போல் செல்வம் வரும் போது ஒன்று இரண்டாக வரும். ஆனால் கூத்து முடிந்த உடன் அனைவரும் ஒன்றுபோல் விரைந்து அரங்கை விட்டு வெளியேறுவது போல் செல்வம் போகும் தன்மை உடையது.

பொருட் செல்வம் நல்லவரிடமும் இருக்கும்; தீயவரிடமும் இருக்கும்; பொருட் செல்வத்திற்கு நிலையான இருப்பு இல்லை. வரும், வளரும், தேயும். ஆகவே தான் வள்ளுவர்,

“அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம்; அதுபெற்றால்

அற்குப ஆங்கே செயல்” (குறள். 333)

என வேண்டினார்.

பொருள் வளம் ஒன்றைக் கொண்டு மட்டும் யாரும் பெருமை பெற்று விட இயலாது. அதுபோல் பொருள் இன்மை மட்டும் ஒருவற்கு இழிவினைத் தந்துவிடாது. பண்பால்தான் உயர் நிலை எய்த முடியும். பண்பின்மையே இழிவினைத் தரும்.

சான்றோனாய் விளங்குவதற்கு உரிய மேலான பண்புகளைத் தவறாது உறுதியுடன் கடைப் பிடித்து வாழும் பெருமக்கட்குப் பொருள் இன்மையாகிய வறுமை இழிவினைத் தராது.

சான்றாண்மையால் பெற்றுள்ள பெருமையைக் குறைக்கும் வலிமை வறுமைக்கு இல்லை.

சங்கத் தமிழ்ச் சான்றோர்களில் பலர் வறுமைக்கு ஆட்பட்டவர்களே! வறுமையிலும் செம்மையால் அழியாப் புகழ் பெற்றனரே அன்றி யாரும் பழிப்புக்கு ஆளாக வில்லை.

வாழ்வில் வறுமை இருந்தாலும் சால்பென்னும் திண்மையால் பெருமை பெற்றவர்களில் தமிழ்த் தென்றல் திரு. வி. க. குறிப்பிடத் தக்கவர்.

“ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார், சான்றாண்மைக்கு

ஆழி எனப்படு வார்” (குறள். 989)

தம் கொள்கையை, ஒழுக்கத்தை, பண்மை, செயல் திறனை இடத்துக்குத் தக்கவாறும் காலத்துக்குத் தக்கவாறும் மாற்றிக் கொள்ளுவாறும் உண்டு; அது போல் வறுமையிலும் வளமையிலும் எல்லாரும் ஒன்று போல் நடந்து கொள்வார்கள் எனவும் சொல்ல முடியாது. புகழ்ச்சியில் நடந்து கொள்வது போல் இகழ்ச்சியிலும் ஒன்று போல் இயங்குவார் அரிது. ஆள்வோராய் இருக்கும் போது நடந்து கொள்வது போல் ஆளப்படுவோராய் இருக்கும் போது நடந்து கொள்வது இல்லை.

வெயில் மழை; பகல் இரவு; தம்மூர் அயலூர்; நட்பு பகை; வளமை வறுமை புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி என மாறுபட்ட சூழ்நிலைக்கு ஆட்பட்டாலும் தாம் கைக்கொண்ட உயர்ந்த பண்பு நிலையில் எந்த மாற்றத்திற்கும் இடம் தந்து விடாமல் உறுதி குலையாமல் வாழ்பவரே உயர்ந்த சான்றோர் ஆவர்.

ஆகவேதான் திருவள்ளுவர் நிறை பண்புக் கடலாய் விளங்கும் சான்றோர் என்றும் எங்கும் சான்றோர் சான்றோராகவே வாழ்வர். உலகமே தலை கீழாய் மாறினாலும் இயற்கை தம் நிலையிலிருந்து மாறினாலும் சான்றோர் தம் குணத்தில் மாற மாட்டார்.

மாறா உறுதி நிலையின் உயர்வைத் திருவள்ளுவர் ‘அடக்க முடைமை’ அதிகாரத்தில்,

“நிலையில் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்

மலையினும் மாணப் பெரிது” (குறள். 124)

என்றும், ‘ஊக்கம் உடைமை’ அதிகாரத்தில்

“ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா

ஊக்கம் உடையான் உழை” (குறள். 594)

என்றும், ‘ஆள்வினையுடைமை’ அதிகாரத்தில்,

“ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர்; உலைவின்றித்

தாழாது உஞற்று பவர்” (குறள். 620)

என்றும் மொழிந்த குறட்பாக்களையும் மேற்கோளாய்க் கொள்வோம்.

“அடினும் ஆவின்பால் தன்சுவை குன்றாது

சுடினும் செம்பொன் தன்னொளி கெடாது

அரைக்கினும் சந்தனம் தன்மணம் அறாது

புகைக்கினும் காரகில் பொல்லாங்கு கமழாது

கலக்கினும் தண்கடல் சேறாகாது”

என்னும் நறுந்தோகை ஏற்புடைய விளக்கமாய் அமைந்துள் ளது.

குறித்த நாளில் இராமன் அயோத்திக்குத் திரும்பி வாராமையால், பரதன் தீப்பாய்ந்து உயிர் துறக்க எண்ணுகிறான். அதனை அறிந்த கோசலை, பரதனைப் பார்த்து,

“ஐய, நின்பெருமை ஊழி பெயரினும் பெயருமோ” எனச் சொல்லும் சொல். கம்பன் வள்ளுவனில் இருந்து பெற்ற சொல்லன்றோ?

சங்க காலத்துப் பாண்டிய நாட்டுப் புலவர் பிசிராந்தை யாரும் மன்னன் கோப்பெருஞ் சோழனும் ஒருவரை ஒருவர் நேரில் காணாமலே உணர்ச்சியால் நட்பாம் கிழமை பூண்டவர்கள். வடக்கிருந்து உயிர்விட முடிவு செய்த சோழன் தனக்குப் பக்கத்தில் பிசிராந்தையார்க்கும் இடம் ஒதுக்கித் தர வேண்டுகிற பாடல் வருமாறு:

“கேட்டல் மாத்திரை அல்லது யாவதும்

காண்டல் இல்லாது யாண்டு பலகழிய

வழுவின்று பழகிய கிழமையர் ஆகினும்

அரிதே தோன்றல், அதற்பட ஒழுகல்” என்ற

ஐயம் கொள்ளன்மின், ஆரறி வாளீர்,

இகழ்விலன்; இனியன் யாத்த நண்பினன்,

புகழ்கெட வரூஉம் பொய்வேண் டலனே;

தன் பெயர் கிளக்கும் காலை, என்பெயர்

பேதைச் சோழன்’ என்னும் சிறந்த

காதற் கிழமையும் உடையன்; அதன்தலை

இன்னதோர் காலை நில்லலன்;

இன்னே வருகுவன்; ஒழிக்க அவற் கிடமே” (புறம் - 216)

எனக் கூறியதுடன்,

“தென்னம் பொருப்பன் நன்னாட்டு உள்ளும்

பிசிரோன் என்ப என் உயிர் ஓம்புநனே

செல்வக் காலை நிற்பினும்

அல்லல் காலை நில்லலன் மன்னே” (புறம் - 215)

எனவும் கோப்பெருஞ் சோழன் மொழிந்தவாறே வந்து இறப்பில் இணைந்த பிசிராந்தையார் சான்றாண்மைக்கு ஆழி எனப்படுவார்.

“சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின், இருநிலந்தான்

தாங்காது மன்னோ பொறை” (குறள். 990)

உலகத்தில் வாழுகின்ற மாந்தர் அனைவரும் தம் கடமையைத் தாமே சிறப்பாகச் செய்பவர்களாய் இருக்கும் போது இவ்வுலக இயக்கம் யாருக்கும் கூடுதல் பாரம் இல்லாமல் செய்விதின் இயங்கும்.

ஆனால், உலகத்தில் பலர் தம் பொறுப்பை உணராது கடமையைச் செய்யாது, செய்தக்க அல்ல செய்து கொண்டு வாழ் நாளை வீண் நாள் ஆக்கிக் கொண்டும் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் தகவிலர் ஆவர்.

தம் கடமையைத் தக்காங்கு செய்து வருவதுடன் பிறர் செய்யாத செய்ய முடியாத, செய்ய வேண்டிய கடமைகளையும் தம்தலைமேல் தூக்கி வைத்துக் கொண்டு மொத்தத்தில் உலகக் கடமைகள் அனைத்தும் செவ்விதின் நிகழுமாறு செய்து கொண்டு, கடமையைச் சமன்மைப்படுத்திக் கொண்டு இருப்பவர்களே சான்றோர் ஆவர்.

திருவள்ளுவருக்குக் கவலை உலகப் பாரத்தைத் தாங்கிக் கொண்டு இருக்கும் சான்றோர் எண்ணிக்கை உலகில் குறைந்து விடவும் கூடாது. இருக்கிற சான்றோர்களும் தாம் கைக் கொள்ளும் சான்றாண்மைப் பண்புகளில் எதனையும் கைவிட்டு விடவும் கூடாது எனச் சிந்திக்கிறார்.

ஆகவே, சான்றோர்களை நோக்கி, நீங்கள் சான்றோர் களாக விளங்குவதுடன், சான்றோர்களின் எண்ணிக்கையையும் பெருக்குங்கள்! உங்களிடம் பொருந்தியுள்ள சான்றாண்மைப் பண்புகளில் எதனையும் இழந்து விடாதீர்கள்.

உங்களிடமும் சான்றாண்மைப் பண்பு குறைந்தால் உலகம் தாங்காது: உலகம் நிலைக்காது எனக் கூறிப்பரிவுடன் வேண்டுகிறார்.

“முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை

நேர்வருங் குரையக் கலங்கெடின் புணரும்

சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின்

மாசறக் கழீஇ வயங்குபுகழ் நிறுத்தல்

ஆசறு காட்சி ஐயர்க்கும் அந்நிலை

எளிய வென்னார் தொல்மருங்கு அறிஞர்”

எனக் குறிஞ்சிப் பாட்டில் சங்கத் தமிழ்ச் சான்றோர் கபிலர் கூறுவதையும் ஒப்பு நோக்குக!

சான்றாண்மை உடையவரின் சால்பு குறையுமாயின், இப் பேருலகம் தன் சுமையையும் தான் தாங்க மாட்டாதது ஆகிவிடும்.

“கடன் அறிந்து சான்றாண்மை மேற் கொள்க!”

“சான்றோர்க்கு நல்லவை எல்லாம் கடமையே!”

“குண நலமே சான்றோர் நலம்”

“பண்புச் சிறப்பு உயர்தனிச் சிறப்பாகும்”

“கொல்லாமையை நோன்பாகக் கொள்க”

“பிறர் தீமை சொல்லாச் சான்றோர் ஆகுக”

“பணிதல் ஆற்றுவார் ஆற்றல் ஆகும்”

“பணிவு மாற்றாரை மாற்றும் படை ஆகும்”

“தோல்வியைத் தோல்வி என ஏற்றுக் கொள்க”

“மெலியவரிடமும் தோல்வியை ஒப்புக் கொள்”

“எவர்க்கும் இனியவே செய்க”

“இன்னா செய்தார்க்கும் இனியவே செய்க!”

“சால்பர்கட்கு இல்லாமை இளிவன்று”

“ஊழி பெயரினும் பெயரும்”

“சான்றோர் ஊழியிலும் பெயரார்”

“சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றார்”

“சான்றவர் குன்றின் உலகம் தாங்காது”

“சான்றாண்மை பெருகட்டும்”

“உலகம் செவ்வையாய் இயங்கட்டும்”

“சான்றோர் வாழ்க! சால்புகள் வாழ்க!”

----

100. பண்புடைமை

“பண்புடைமையாவது யாவர்மாட்டும், அவரோடு ஒத்த அன்பினராய்க் கலந்து ஒழுகுதலும், அவரவர் வருத்தத்திற்குப் பரிதலும், பகுத்துண்டலும், பழிநாணலும், முதலான நற்குணங்கள் பலவும் உடைமை” எனப் பழைய உரையா சிரியர்களில் ஒருவரான பரிப்பெமாள் கூறுகிறார்.

“பெருமை சான்றாண்மைகளில் தாம் வழுவாது நின்றே, எல்லார் இயல்புகளும் அறிந்து, ஒத்து ஒழுகுதல், ‘பண்பு எனப் படுவது பாடறிந்து ஒழுகல்’ (கலித்தொகை) என்றார் பிறரும்” என்கிறார் பரிமேலழகர்.

“பண்பாடு என்பது வாழ்வு பற்றிக் கொண்டுள்ள கொள்கை. மனித இனம், உலகம், கடவுள் ஆயவை பற்றிக் கொண்டுள்ள கருத்து, ஆகியவற்றின் துணை கொண்டு மதிப்பிடப்படுவதாகும்.

மாறுதலுறும் நிலைக்கேற்ப அமையும் உடை, நடத்தை, சொல், எண்ணம், பழக்கம் முதலியவை பற்றி மதிப்பிடுதற்கு உரியதன்று” என்கிறார் பேரறிஞர். மாத்தியு ஆர்னால்டு.

“தனி மனிதனுக்கும் சமுதாயத்துக்கும் ஆழமான, அகலமான உறவை ஏற்படுத்தி, அந்த உறவு என்றும் அகலாமல் பேணிப் பாதுகாக்கும் ஒழுக்கமே பண்பாடு” என்கிறார் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார்.

பலரோடு பழகி அவர்தம் இயல்பறிந்து, தம்நிலை வழுவாமல், அவர்தம் நிலையொடு ஒத்து ஒழுகிப் பழகும் இயல்பே பண்பாடு ஆகும்.

பண்படுத்தப்படும் வயல் நல்ல விளையுளைத் தருதல் போன்று, பண்படுத்தப்படும் உள்ளமும் உலகிற்கு உயர்பயனை நல்கும்.

அன்பை உயிராய்க் கொண்டு, தான் வாழ்வாங்கு வாழ்வதுடன், உலகம் வாழ வாழும் மனிதன், நூற்றுக்குநூறு தோற்றத்தால் அன்றி இயல்பாலும் மனிதனே என்பதை நிலை நாட்டும் அதிகாரமே பண்புடைமை ஆகும். பண்புடைமையே திருக்குறளின் நூறாவது அதிகாரமாக அமைந்துள்ளதும் எண்ணிப் பார்க்கத் தக்கதே. பண்புடையவனே நிறை மனிதனாவான்.

“அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை

பண்பும் பயனும் அது” (குறள். 45)

என்பது இல்வாழ்க்கையில் இடம் பெறும் குறள்.

“எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா, பழிபிறங்காப்

பண்புடை மக்கட் பெறின்” (குறள். 62)

இஃது மக்கட் பேற்றில் காணும் குறள்.

“நயனீன்று நன்றி பயக்கும், பயனீன்று

பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல்” (குறள். 97)

இக்குறள் இனியவை கூறலில் இடம் பெற்றதாகும்.

“நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும், பயன்சாராப்

பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து” (குறள். 194)

என்கிறார் பயனில சொல்லாமையில்.

“செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்

கவிகைக்கீழ்த் தங்கும் உலகு” (குறள். 389)

என்பது ‘இறைமாட்சிக் குறள்’.

“நன்றாற்ற லுள்ளும் தவறுண்டு அவரவர்

பண்பறிந் தாற்றாக் கடை” (குறள். 469)

என்பது தெரிந்து செயல்வகையில் தெரிந்து கொண்டது.

“ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணும் கண்ணோடிப்

பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை” (குறள். 579)

என்பது கண்ணோட்டத்தில் கண்டது.

“அன்புடைமை ஆன்றகுடிப் பிறத்தல் வேந்தவாம்

பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்பு” (குறள். 681)

“நூலாருள் நூல்வல்லன் ஆகுதல் வேலாருள்

வென்றி வினையுரைப்பான் பண்பு” (குறள். 683)

“தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இம்மூன்றும்

வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு” (குறள். 688)

என்னும் முக்குறள்களும் தூதுரைப்பான் பண்புகளாகும்.

“பழையம் எனக்கருதி பண்பல்ல செய்யும்

கெழுதகைமை கேடு தரும்” (குறள். 700)

என்பது மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் அதிகாரக் குறள்.

“நவில்தொறும் நூல்நயம் போலும் பயில்தொறும்

பண்புடை யாளர் தொடர்பு” (குறள். 783)

இஃது நட்பு அதிகாரக் குறள்.

“விழையார் விழையப் படுப, பழையார்கண்

பண்பின் தலைப்பிரியா தார்” (குறள். 810)

என்பது ‘பழைமை’ அதிகாரக் குறள்.

“வழிநோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழிநோக்கான்

பண்பிலன் பற்றார்க்கு இனிது” (குறள். 865)

இக்குறள் ‘பகைமாட்சி’யில் இடம் பெற்றுள்ளது.

“பகை யென்னும் பண்பி லதனை ஒருவன்

நகையேயும் வேண்டற்பாற் றன்று” (குறள். 871)

“பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை யாளன்

தகைமைக் கண் தங்கிற்று உலகு” (குறள். 874)

இவை ‘பகைத்திறம் தெரிதல்’ அதிகாரத்தை அணி செய்யும் குறள்களாகும்.

“பயன்தூக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பில் மகளிர்

நயன்தூக்கி நள்ளா விடல்” (குறள். 912)

என்பது ‘வரைவின் மகளிர்’ அதிகாரக் குறள்.

“பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும்

கழகத்துக் காலை புகின்” (குறள். 937)

எனும் குறளைச் ‘சூது’ அதிகாரத்தில் காணலாம்.

“வழங்குவது உள்வீழ்ந்தக் கண்ணும் பழங்குடி

பண்பில் தலைப்பிரிதல் இன்று” (குறள். 955)

என்பது ‘குடிமை’ அதிகாரத்தில் இடம் பெற்றுள்ள குறள்.

“நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன்; பசந்தஎன்

பண்புயார்க்கு உரைக்கோ பிற” (குறள். 1181)

இது ‘பசுப்புறு பருவரல்’ அதிகாரத்தில் இடம் பெறும் குறளாகும்.

பண்பின் பரப்பும் விரிந்தது பதினெட்டு அதிகாரங்களில் பண்பின் பெருமையையும் அது நல்கும் சிறப்பினையும் தக்காங்கு எடுத்து மொழிந்த திருவள்ளுவர் நிறைவு அடையாது. அதன் தனிப் பெரும் இன்றியமையா இயல்பை விளக்க முற்படும் அதிகாரமே ‘பண்புடைமை’ ஆகும்.

“எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும்

பண்புடைமை என்னும் வழக்கு” (குறள். 991)

பண்புடைமை என்று பாராட்டப்படும் நெறி, மிக உயர்ந்த நல்ல நெறியாகும். அதனை எளிதில் அடைவதற்கு இயல்பான வழி யாது? தம்மை மேட்டுக் குடியினராகக் கருதிக் கொண்டு, எவரும் தம்மை நெருங்கவிடாமல் ஒதுங்கித் தம்மைத் தனிப் படுத்திக் கொள்ளாமல், சந்திக்க விரும்புபவர் எந்நிலையினர் ஆயினும் மிக எளிதில் கண்டு பேசுவதற்கு ஏற்ற உரிமை வழங்கி எளியவராக நடந்து கொண்டால் போதும். எளிமைக் கோலத்தால் பண்புடைமையை எளிதில் அடையலாம்.

பண்புடைமையை வழக்கு என்றது மக்கட்கு உரிமையாக, வழிமுறையே தழுவப்பட்டு வரும் இயல்பு கருதி. வழக்கு, உலகியலால் அமைந்த உறுதிநிலை, அதாவது மனிதனாய்ப் பிறந்தவன் இன்ன வகையில் அமைந்து நின்று, தனக்கும் பிறர்க்கும் இனியவனாய் ஒழுக வேண்டும் என முன்னோர் காலந்தொடங்கி முடிந்தநெறி என்க. வரம்பு கொண்டு வழங்கப்படுவதால், வழக்கு ஆயிற்று.

“வழக்கு எனப்படுவது உயர்ந்தோர் மேற்றே

நிகழ்ச்சி யவர்கட் டாகலான”

என்பது தொல்காப்பிய நூற்பா.

திருவள்ளுவர் இறைவனை எண் குணத்தான் எனவும் சுட்டுகிறார்.

“காட்சிக்கு எளியன் கடுஞ்சொல்லன், அல்லனேல்

மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்” (குறள். 386)

என்னும் இறைமாட்சி அதிகாரக் குறளையும்

“எண்பதத்தான் ஓரா முறைசெய்யா மன்னவன்

தண்பதத்தால் தானே கெடும்” (குறள். 548)

என்னும் செங்கோன்மை அதிகாரக் குறளையும் உடன் நினைவில் கொண்டு சிந்திக்க வேண்டுவன்!

“அரைகுறைப் பண்பாடு ஆடம்பரத்தை விரும்பும்; நிறைந்த பண்பாடு எளிமையை விரும்பும்” என்னும் அறிஞர் போவியின் பொன்மொழியையும் மேற்கோளாய்க் கொள்க!

“உணவு, உடை, உறையுள், மக்கள் தொடர்பு அனைத்திலும் காந்தியடிகள் மேற்கொண்ட எளிமையே காந்தியடிகளை உயர்ந்த பண்பாளராய் ஆக்கியது.

“லெனினை முதன்முதலாகச் சந்தித்த போது ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. சராசரியை விட உயரம் குறைந்த மிகச் சாதாரணமான மனிதராகவே அவரைப் பார்த்தேன். ‘மாமனிதர்’ என்றாலே கூட்டத்திற்குத் தாமதமாகத்தான் வருவார். அதனால், அவருடைய வருகைக்காக மூச்சை அடக்கிக் கொண்டு கட்டுப் பாட்டோடு கூட்டம் காத்திருக்கும்.

‘மாமனிதர்’ உள்ளே நுழைவதற்கு முன் அமைதி... அமைதி. அவர் வருகிறார்’ என்ற எச்சரிக்கை ஒலி எழும்பும் என்பதெல்லாம் வழக்கமாக அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட செய்திகள் ஆகும்.

ஆனால், எனக்கு ஏமாற்றம் ஏற்படுத்துவதாய், சார்பாளர்கள் வருவதற்கு முன்பே மாநாட்டு அரங்குக்கு லெனின் வந்து விட்டார். ஒரு மூலையில் தாமாகவே சென்று அமர்ந்து கொண்டார். மிகவும் சாதாரணச் சார்பாளர்களிடம் சென்று உரையாடினார்.

லெனினின் எளிமை, தன்னடக்கம் ஆரவாரமின்மை அல்லது தன்னை எதிலும் முன்னிருத்திக் கொள்ளாமை என்பதெல்லாம் அவரது சிறந்த பண்புகளாய் இருந்தன.

மனித குலத்தின் எளிய சாமானிய மக்கள் புரட்சியின் புதிய தலைவர் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் பின்னர் உணர்ந்தேன்”

என்னும் குறிப்பு லெனினை முதல் முதலாகத் தான் சந்தித்தது பற்றி இசுடாலின் சொல்லிய தாகும்.

என்பது குறளுக்கு ஏற்ற வரலாற்றுச் சான்றாகும்.

திருவள்ளுவர் அன்புடைமைக்கு ஓரதிகாரமும் குடிமைக்கு ஓரதிகாரமும் வகுத்து உரைத்துள்ளார். அவ்விரண்டும் இணையும் இணைப்பே பண்புடைமை எனத் தெளிவுபடுத்தும் குறளே,

“அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல், இவ்விரண்டும்

பண்புடைமை என்னும் வழக்கு” (குறள். 992)

என்பதாகும். ‘தூது’ அதிகாரத்திலும்,

“அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல், வேந்தவாம்

பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்பு” (குறள். 681)

என மொழிந்துள்ளதையும் நினைவில் கொள்வோம்.

உடலில் உயிர் தங்கி இருப்பதே அன்பை நடைமுறைப் படுத்துவதற்கே. அன்புடன் கூடிய உடலே உயிருடைய உடல். அன்பின் மகவே ஆர்வம்; அன்பின் பேயரனே நட்பு.

“அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு”

யாக்கையின் அகத்து உறுப்பே அன்பு. அகத்துறுப்பு இல்லையேல் புறத்துறுப்புகளால் எப்பயனும் எய்த ஒண்ணாது.

“அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை

பண்பும் பயனும் அது” (குறள். 45)

என்பது மெய்ம்மொழி.

ஆன்ற குடிப்பிறந்தார் ‘இயல்பாகச் செப்பமும் நாணும் ஒருங்குடையார்; ஒழுக்கமும் வாய்மையும் இழுக்காதவர்; நகை, ஈகை, இன்சொல் இகழாமை நான்கும் சிறந்த பண்புகள் என்பர்; அடுக்கிய கோடி பெறினும் குன்றுவ செய்தல் இலர்; ஆரவாரம் கொள்ளார்; சால்பில செய்யார்.

இத்தகைய இன்றியமையா அன்புடைமையும், சிறந்த குடிப்பிறப்பும் ஆகிய இரண்டும், பண்புடைமை என்று உலகத்தார் வழி வழியாகப் பின்பற்றி வருகின்றனர்.

நல்ல குடியில் பிறந்து, அன்பு வழி வாழும் வாழ்வே பண்பட்ட வாழ்வாகும். நாம் மட்டும் அன்புடையவராய் இருந்தால் மட்டும் போதாது. நாம் பிறந்த குடும்பமும் நல்ல குடும்பமாக இருக்க வேண்டும். முன்பு இல்லை ஆயினும் நல்ல குடும்பமாக ஆக்க வேண்டும்.

“உயிருக்கு நலஞ்செய்யும் உடலின் உள்ளுறுப்பாகிய அன்பு இல்லாதவர்க்கு, மற்றை வெளியுறுப்புகளெல்லாம் அழகாக அமைந்திருந்தாலும் அவை என்ன பயனையும் செய்யா” என்பதை, அன்புடைமையில்,

“புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும், யாக்கை

அகத்துறுப்பு அன்பு இலவர்க்கு” (குறள். 79)

என வினவியவர் திருவள்ளுவர்.

“நுண்ணிய விரிந்த ஆழ்ந்த அறிவு இல்லாத ஒருவன் கொண்டுள்ள தோற்றமும் பொலிவும் மண்ணால் செய்து வண்ணம் தீட்டப்பட்ட பொம்மை போன்றதாகும்” எனும் கருத்தை,

“நுண்மாண் நுழைபுலம் இல்லான் எழில்நலம்

மண்மாண் புனைபாவை யற்று” (குறள். 407)

எனக் கல்லாமை அதிகாரத்தில், கூறியுள்ளார்.

“உள்ளத்தில் உள்ளதை உரையாமலேயே உணர்ந்து கொள்பவரோடு, மற்றையோர், உறுப்பு அமைப்பில் ஒத்தவராகத் தோன்றினாலும் அறிவு நிலையில் மிக வேறுபட்டவர் ஆவர்” என்பதைக் குறிப்பறிதலில்

“குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோடு ஏனை

உறுப்போர் அனையரால் வேறு” (குறள். 704)

என உரைத்துள்ளார்.

“இழிந்த கயவர்களும் தோற்றத்தால் நன்மக்களைப் போலவே இருப்பர்; அவரைப் போல முழுமையும் ஒப்பாகத் தோற்றத்தில் இருப்பாரை யாம் கண்டதில்லை” என்பதைக் கயமையில்,

“மக்களே போல்வர் கயவர்; அவரன்ன

ஒப்பாரி யாம் கண்ட தில்” (குறள். 1071)

எனவும் கூறிய பாங்கில் பண்பு ஒப்பை விளக்கும் குறளே,

“உறுப்பொத்தல் மக்களொப் பன்றால்; வெறுத்தக்க

பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு” (குறள். 993)

மனித உருத்தாங்கி, தோற்றத்தால் மனிதராய் இருப்பவர்கள் அனைவரும் மனிதர்கள் அல்லர். யாரெல்லாம் மனிதப் பண்பும் உடையவர்களாக இருக்கிறார்களோ? அவர்கள்தான் உண்மையில் மனிதராகக் கருதத் தக்கவர் ஆவர்.

“வாயினால் புகழ்வதாலும் வகுத்திடும் சின்னத்தாலும்

தூயனாம் காந்தியண்ணல் தொகுதியைச் சேர்வதில்லை;

ஆய்ந்தவர் சேவைக்காக அவரவர் உடலைந்தந்து

தாயினும் இனியவள்ளல் தனியுறை இல்லமாவோம்”

என்னும் இரா இளங்குமரனாரின் பாடல் வரிகள் தக்க மேற்கோளாகும்.

உருவத்தால் உடையால் காந்தியடிகளாகக் காட்சி அளிப் பவர்கள் எல்லாம் காந்தியடிகளைப் பண்பால் ஒத்தவர்கள் என்று கூறிவிட இயலாது.

“மின்னும் தமனியமும் வெற்றிரும்பும் ஓரினமாய்ப்

பொன்னின் பெயர் படைத்தாற் போலதே - கொன்னே

ஒளிப்பாரு மக்களாய் ஒல்லுவ தாங்கே

யாளிப்பாரு மக்களா மாறு”

என்னும் பெரும் பொருள் விளக்கப் பாடல் தக்க மேற் கோளாகும்.

“நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார்

பண்புபா ராட்டும் உலகு” (குறள். 994)

உலகம் எதைப் பாராட்டும்? உலகம் பண்பையே பாராட்டும். உலகம் யாருடைய பண்பைப் பாராட்டும்? உலகம் பயனுடையார் பண்பையே பாராட்டும். உலகம் எத்தகைய பயனுடையார் பண்பைப் பாராட்டும்? உலகம் நன்றி புரிந்த பயனுடையார் பண்பையே பாராட்டும். பயனுடையார் தாம் புரிந்த நன்றியையும் எப்படிச் செய்திருக்க வேண்டும்? தாம் பயனுடையார் ஆயினும் தாம் புரிந்த நன்றியையும் நயனொடு செய்திருக்க வேண்டும்.

நாம் பண்புடையவராகவும் வாழ வேண்டும்; தமக்கு மட்டும் அல்லாது பிறர்க்கும், நாட்டுக்கும், உலகிற்கும் பயன் தேடித் தருபவராய் வாழ வேண்டும். அதனால் உலகம் பல வித நன்மைகளை அடைய வேண்டும். உலகிற்கே நன்மை தரும் பயனுடைய செயல்களையும் செய்ய வேண்டிய முறையோடும் செய்ய வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறார் திருவள்ளுவர்.

பண்பால் பயனும் நன்மையும் நேர்வழியில் பெற்றால் உலகம் பாராட்டும்.

நன்றியையும் நயனொடு செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்து கிறார் வள்ளுவர். ‘நயன்’ என்றால் என்ன உரையாசிரிகளின் வழியாகக் கிட்டும் பொருள். நயன்-நயம், நன்மை, நேர்த்தி, நேர்மை, நேர்பாடு, நீதி, ஒழுக்கம், இரக்கம், நல்ல குணங்கள், பிறரால் விரும்பப்படுதல், முறை என்பனவாகும்.

உலகிற்குப் பயன்படும் நல்ல செயல் என்பதால் எப்படியும் செய்யலாம் என எண்ணிவிடக் கூடாது என்பதால் தான் திருவள்ளுவர் ‘நயனொடு நன்றி’ என்றார்.

நன்மை தரும் செயலையும் முழு விருப்பதுடனும் செய்ய வேண்டும். பிறர் விரும்புமாறும் செய்ய வேண்டும். அச்செயலால் எவர்க்கும் துன்பமும் நேர்ந்து விடக்கூடாது எவர் மனமும் புண்படவும் கூடாது. நடுவு நிலை தவறாது நேர்மையுடனும் செய்ய வேண்டிய முறைப் படியும் செய்ய வேண்டும் என்னும் செவ்வியல் அற நெறியைப் பின்பற்றிச் செய்ய வேண்டும் என வள்ளுவர் விரும்புதால் ‘நயனொடு’ எனக் கூறியுள்ளார் எனச் சிந்திக்க ‘நயன்’ எனும் நயமான சொல் இடந்தருகிறது.

முறையோடு உலகுக்குப் பயன்படும் நற்செயல் புரிந்த பண்பாளர்கள் உலகினரின் பாராட்டிற்கு உரியவர்கள் ஆவர்.

‘பயனுடையார்’ பிறர்க்குப் பயன்பட வாழ்வார். அவ்வழி தமக்கும் பயன்படுவர்.

பயன் அடைதலை விட பயன்படும் வாழ்வே சிறப்புடை வாழ்வாகும்.

தோழர் சீவா காரைக்குடிப் பக்கம் ஏற்படுத்தி இருந்த ஆசிரமத்தைச் சுற்றிப் பார்த்து விட்டு, சீவாவின் பணிகளைப் பாராட்டினார் காந்தியடிகள்.

சீவாவிடம் ‘உங்களுக்கு ஏதாவது சொத்து இருக்கிறதா’ என அடிகள் வினவினார்.

“இந்தியாதான் எனக்குச் சொத்து” பதலளித்தார் சீவா.

அடிகள் “இல்லை, நீங்கள்தான் இந்தியாவின் சொத்து” என்று திருப்பிக் கூறிப் பாராட்டிய பாராட்டே குறளுக்குத் தக்க எடுத்துக் காட்டாகும்.

“செந்தமிழ்த் தென்றல்! பைந்தமிழ்ச் சோலை!

தண்டமிழ்க் கொண்டல்! ஒண்டமிழ்த் திங்கள்!

கொங்குதேர் தும்பி! பொங்குநீர் அருவி!

ஒழுக்கக் குன்றம்! ஒளிமணிக் குவியல்!

துரும்பினும் மெலியர்! இரும்பினும் வலியர்!

எரிமலை போல வெடிப்பவர் முன்னும்

பனிமலை போலக் கனிவுறு தன்மையர்!

வெல்லப் பாகையும் வெல்லும் மொழியர்!

உள்ளொளி விஞ்சிய ஒள்ளிய செல்வர்!

இருளில் ஒளியாய் இலங்கிய செல்வர்!

முருகன் அழகர்! இளமை விருந்தர்!

பெண்ணின் பெருமையர்! எண்ணரும் பொதுமையர்!

கண்ணிய மனிதம் என்பதன் வடிவர்!

முதுமை உளறல் படுக்கையில் பிதற்றல்

செத்துப் பிறத்தல் உற்ற காலையும்

செந்தமிழ்த் தொண்டு செய்தருள் செம்மல்!

தண்டமிழ் நாட்டின் தவப்பயன் ஆய

தென்றல் இரண்டென நின்றவர்! சீரார்

திரு. வி. க. வெனப் பெருகிய சீர்த்தியர்

என்றும் வாழிய இன்றமிழ் போன்றே”

என இரா. இளங்குமரனாரால் பாராட்டப்படும் திரு. வி. க. அவர்கள் குறளுக்கு எடுத்துக்காட்டான வாழ்வர் ஆவார்.

“உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் இன்று தமிழ் பயன்பாட்டில் உள்ளது. உலகின் பல்வேறு நாட்டுப் பல்கலைக் கழகங்களில் இன்று தமிழ் கற்பிக்கப்படுகிறது. தமிழ் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. தமிழைத் தாய் மொழியாகக் கொள்ளாத எத்தனையோ பிறநாட்டு அறிஞர்கள் இன்று தமிழியல் ஆய்வில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இவற்றுக் கெல்லாம் வித்திட்ட பெருமை இலங்கையைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட சேவியர் தனிநாயக அடிகளாருக்கே உரியது.

பேராசிரியர் பணி, ஆய்வுப்பணி, உலக அரங்கில் தமிழ்த் தூதுப் பணி, கள ஆய்வுப் பணி ஆய்விதழ் ஆசிரியப் பணி, உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றத்தை நிறுவி உலகத்தமிழ் அறிஞர்களை ஒருங்கிணைத்து உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சிக் கருத்தரங்கம் நடைபெற வழி கோலிய பணி, கிழக்காசிய நாடுகளில் தமிழ்ப் பண்பாடு பரவியிருத்தலைக் கண்டு உணர்த்திய பணி முதலான பல பணிகள் மூலம் தனி நாயக அடிகளார் தமிழ்வளர்ச்சிக்கு ஆற்றிய பணியால் பயன் அடையும் தமிழுலகம் அவரைப் பாராட்டி மகிழ்கிறது.

அவர் வாழ்வு குறளுக்கு மேற்கோளாய்க் கொள்ளத் தக்கதாகும்.

“பகை என்று சொல்லப்படும் பண்பு இல்லாத செயலை ஒருவன் நகைச்சுவைக்காகக் கூட விரும்புதல் கூடாது” என்பதைப் பகைத்திறம் தெரிதல் அதிகாரத்தில்,

“பகையென்னும் பண்பி லதனை ஒருவன்

நகையேயும் வேண்டற்பாற் றன்று” (குறள். 871)

என உரைத்தார்.

“எடுத்துக் கொண்ட செயலைச் செப்பமாக முடித்துக் காட்டும் ஆற்றல் மிக்க பெரியாரின் ஆற்றலை இகழாமை, தம்மைக் காத்துக் கொள்ள விரும்புவார் காவலுள் எல்லாம் தலைமை ஆனதாகும்” என்னும் கருத்தைப் பெரியாரைப் பிழையாமை அதிகாரத்தில்,

“ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை, போற்றுவார்

போற்றலுள் எல்லாம் தலை” (குறள். 891)

என மொழிந்தார்.

“மெய்யான நற்குடியில் பிறந்தவர்க்கு முகமலர்ச்சி, ஈகை, இனியவை கூறல், பிறரைப் பழித்துக் கூறாமை என்னும் நான்கும் இயல்பான தன்மைகள் ஆகும்” என்பதைக் குடிமை அதிகாரத்தில்,

“நகைஈகை இன்சொல் இகழாமை நான்கும்

வகைஎன்ப வாய்மைக் குடிக்கு” (குறள். 953)

என்றார்.

“தம்மைப் பழித்துப் பேசாதும், நகையாடாதும் கொடுத்து உதவும் நல்லவரைக் கண்டால் இரந்து கேட்பவர், உள்ளம் மகிழ்ச்சி உள்ளுக்குள் இன்பமுறுதல் உடையது” என்பதை இரவு என்னும் அதிகாரத்தில்,

“இகழ்ந்து எள்ளாது ஈவாரைக் காணின், மகிழ்ந்துள்ளம்

உள்ளுள் உவப்ப துடைத்து” (குறள். 1057)

என்றார்.

எந்நிலையிலும் அனைவரையும் மதிக்க வேண்டுமே ஒழியப் பிறரைப் பழிதல் கூடாது என்பதே வள்ளுவ நெறி. அந்த அடிப் படையில் மலர்ந்த குறளே!

“நகையுள்ளும் இன்னாது இகழ்ச்சி; பகையுள்ளும்

பண்புள பாடறிவார் மாட்டு” (குறள். 995)

இகழ்ச்சி எந்நிலையில் எவரிடம் சொன்னாலும் அஃது துன்பத்தையே தரும். ஆகவே, பிறரைச் சிரிக்க வைக்க வேண்டும் என்று கூட எவரையும் இகழ்ந்து பேசுதல் கூடாது. பண்பாளர் பிறர் மனம் புண்படாதவாறு அவர் உள்ளத்து உணர்வினை உணர்ந்தே எச்செய்தியையும் பேசக் கூடியவர்கள். ஆகவே பண்பாளர் பகைவரையும் இகழ்ந்து பேசார்.

பண்பாளரிடம் பகைவரும் மதிக்கும் பண்புகளே இருக்கும். நட்பிலும் இகழ்ச்சி இன்பந்தருவதன்று.

காமராசர் அனைத்திந்தியக் காங்கிரசுக் கட்சியின் தலைவராக இருந்து லால் பகதூரை; தலைமை அமைச்சராகத் தேர்ந்தெடுத்து மக்கள் ஆட்சியின் மாண்பினை உணரச் செய்தார். காமராசர் சென்னைக்கு வருகிறார் என்பதை அறிந்ததும், இராசாசி காங்கிரசைக் கடுமையாக எதிர்த்த சுதந்திரக் கட்சியின் தலைவராக இருந்தும் காமராசரை வரவேற்பதற்காகக் கையில் மாலையுடன் காத்திருந்தார்.

அன்று வானவூர்தி வரக் காலத்தாழ்வு ஏற்பட்டது. எனினும் ஊர்தி வரும்வரை காத்திருந்து காமராசர் வந்தவுடன் மாலை அணிவித்து வாழ்த்துத் தெரிவித்துவிட்டுத்தான் சென்றார். என்னும் வரலாற்று நிகழ்வு குறளுக்கு எடுத்துக் காட்டாகும்.

“1944ஆம் ஆண்டு அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்து ஒரு தமிழ்ப் பெருங் கூட்டம் கூடிற்று. அதன் தலைவர் பல்கலைக் கழகத் தமிழ்ப் பேராசிரியர், பல்கலைப் புலவர் கா. சுப்பிரமணியனார் அவர்கள். அற்றைச் சொற்பொழிவாளர் பெரியார். ஈ.வே.ரா. அவர்கள் முறைப்படி இறைத் தமிழ் வணக்கம் பாடப்பட்டது. பாடும் காலை தலைவரும் ஆயிரம் பேர் குழுமிய அவையினரும் எழுந்து நின்றனர். கடவுட் கொள்கையில் நம்பிக்கை அற்ற ஈ. வே. இரா. அவர்களும் ஒப்ப எழுந்து நின்றனர் காண்.

தம் எழுந்து நிற்பால் தம்மைக் கடவுட் கோளுக்கு மாறியவராக அவை எண்ணி விடுமோ? என்று மயங்கினார் அல்லர். இறை வணக்கத்துக்கு எழும் கருத்தில ரேனும், எழுந்து நிற்கும் மக்களவைக் கண் தன்னொருவன் இருப்பு நாகரிக மன்று என்று உட்கொண்டார். கொள்கை வெறியற்று ஒழுங்குப் பற்றினராய், மக்களோடு நின்று, அவரெல்லாம் அமர்ந்தபோது அமர்ந்தார் இப்பெருமகன் செயல் மக்கட் பண்புக்கு ஒரு காட்டு” என வ. சுப. மாணிக்கனார் வள்ளுவத்தில் எடுத்துக் காட்டியதை நாமும் குறளுக்கு மேற்கோளாய் எடுத்துக் கொள்வோம்!

“பெரியோரை வியத்தலும் இலமே, சிறியோரை

இகழ்தல் அதனினும் இலமே”

என்பது கணியன் பூங்குன்றனாரின் மெய்மொழி.

“பகையுடை அரக்கர் என்றும், பலர் என்றும் பயிலும் மாயம்

மிகையுடைத்து என்றும், பூண்ட விரதத்தை விடுதும் என்றல்

நகையுடைத்து ஆகும் அன்றே? ஆதலின் நன்றுஇது என்னா

தகையுடைத் தம்பிக்கு, அந்நாள் சதுமுகன்தாதை சொன்னான்”

மானைப் பற்றிய பல்வேறு ஐயங்களை இலக்குவன் எழுப்பிய பொழுது இராமன் கூறியதாக அமைந்த கம்பன் பாட்டு ஒருவழி குறட்கருத்துக்கு ஒப்புமை உடையதாகும்.

“கண்ணோட்டம் என்று சொல்லப்படுவதாகிய மிகப் பெரிய நன்மை இருப்பதால்தான், இந்த உலகம் அழிந்து படாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது” என்பதைக் கண்ணோட்டம் என்னும் அதி காரத்தில்,

“கண்ணோட்ட மென்னும் கழிபெருங் காரிகை

உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு” (குறள். 571)

என்னும் குறள் வழியாகவும்,

“பகையாய் இருந்தாரையும் நட்பாகக் கொண்டு நடக்கும் பண்புடையவனின் பெருந்தன்மையில் உலகம் நிலைத்துள்ளது” என்னும் மெய்ம்மையைப் ‘பகைத் திறம்’ தெரிதல் அதிகாரத்தில்,

“பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை யாளன்

தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு” (குறள். 874)

எனக் கூறிய பாங்கில் கூறும் மூன்றாவது குறளே,

“பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்றேல்

மண்புக்கு மாய்வது மன்” (குறள். 996)

பண்புடையவர்கள் காலம் காலமாக இவ்வுலகில் தோன்றி வாழ்வதனால்தான் இவ்வுலக இயக்கம் தட்டின்றி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. பண்புடையார் உலகில் தோன்றாது ஒழியின் இவ்வுலகம் மண்ணில் புகுந்து அழிவது உறுதி.

பண்புடையார் இருப்பதால் உலகம் இருக்கிறது. இல்லா விடில் மண்ணாகிப் போயிருக்கும்.

போர்க் களத்தில் மயங்கிக் கிடக்கும் இராம இலக்குவரை இறந்து பட்டனர் என உரைத்துச் சீதையைக் களம் காண வைத்தனர் இக்காட்சி கண்டு மயங்கிய சீதையின் மயக்கத்தைத் தீர்க்கும் திரிசடை கூறுவனவற்றுள்,

“ஓய்ந்துளன், இராமன், என்னின் உலகம் ஓர்ஏழும் ஏழும்

தீய்ந்துறும்; இரவி பின்னும் திரியுமோ? தெய்வம் எம் ஆம்?

வீய்ந்துறும், விரிஞ்சன் முன்னா உயிர்எலாம்; வெருவல் அன்னை ஆய்ந்தவை உள்ள போதே, அவர் உளர்; அறமும் உண்டால்”

என்னும் பாடல் குறளுக்குத் தக்க சான்றாகும்.

“ஆங்கு, பொதியில் ஆயினும், இமயம் ஆயினும்

பதி எழு அறியாப் பழங்குடி கெழீஇய

பொது அறு சிறப்பின் புகாரே ஆயினும்

நடுக்கு இன்றி நிலைஇய என்பது அல்லதை

ஒடுக்கம் கூறார் உயர்ந்தோர் உண்மையின்

முடித்த கேள்வி முழுது உணர்ந்தோரே!”

எனச் சிலப்பதிகாரம் கூறும் புகார்ச் சிறப்பும் தக்க இலக்கிய மேற்கோளாகும்.

“இந்திரனுக்குரிய அமிழ்தமே கிடைக்கும் எனினும், அது கிடைத்தற்கு அரிய இனிமையானது என்று தாமே உண்பதும் இலர்; வாழ்வில் வெறுப்பிலர்; பிறர் அஞ்சுவதற்குத் தாமும் அஞ்சியவராய்ச் சோர்ந்திருத்தலும் இலர்; புகழ்வரும் என்றால் உலகம் முழுவதையும் பெறுவதாக இருப்பினும் கொள்ளார்; மனக் கவலை கொள்ளார்; அத்தகைய மாண்புகளுக்குத் தக்கவராக அமைந்து தமக்கென்று முயலாத வலிய முயற்சியாளராய்ப் பிறர்க்கென முயற்சி செய்பவர் இருப்பதால் உலகம் நிலைத்து இருக்கிறது” எனும் பொருள் புலப்படுமாறு, பாண்டியன் கடலுள் மாய்ந்த இளம்பெறுவழுதி பாடிய,

“உண்டால் அம்மஇவ் வுலகம்; இந்திரர்

அமிழ்தம் இயைவ தாயினம், இனிது எனத்

தமியர் உண்டலும் இலரே; முனிவிலர்

துஞ்சலும் இலர்; பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சிப்

புகழெனின் உயிரும் கொடுக்குவர்; பழியெனின்

உலகுடன் பெறினும் கொள்ளலர்; அயர்விலர்;

அன்ன மாட்சி அனையர் ஆகித்

தமக்குஎன முயலா நோன்தாள்

பிறர்க்கு என முயலுநர் உண்மை யானே”

என்னும் புறநானூற்றுப் புதையல் ஏற்புடைய எடுத்துக் காட்டாய் இலங்குவதுடன் பண்புடையார் யார்? என்பதற்கு ஓர் அருமையான விரிவான விளக்கமாகவும் அமைந்துள்ளது போற்றி மகிழத் தக்கதாம்.

அன்பு தங்கிய உடலே உயிர் தங்கிய உடல்; மற்றவை உயிரற்ற உடல்களே. அன்பில்லா உள்ளத்தவர் பட்ட மரம் போன்றவரே. நம்பியவர் மனைவியிடமும் ஒழுக்கம் தவறி நடப்பவன் இறந்தவனாகவே கருதத் தக்கவன். உலக நலம் கருதிய ஒப்புரவாளனாக வாழாதவன் இறந்தவனே. எல்லை கடந்து சினம் கொள்பவனும் இறந்தவனே. பெரும் பொருளைத் தேடியும் துய்க்காதவன் செத்தவனே.

நுண்மையும் விரிவும் ஆழமும் அமைந்த அறிவு இல்லாதவன் மண்ணால் ஆகிய பொம்மை போன்றவனே! கல்வி அறிவு இல்லா தவன் மனித உருத்தாங்கிய விலங்கு போன்றவனே. உயர்ந்தோர் சொல்லும் உண்மைகளை மறுப்பவன் பேயனாகக் கருதப்படுவான்.

கண்ணோடு பிறந்தும் கண்ணோட்டம் இல்லாதவர் மண்ணில் வளரும் மரம் போன்றவரே! மனவூக்கமாகிய அழியாச் செல்வம் இல்லாதவர் மரம் போன்றவரே. நாணமற்ற மனிதர் மரப் பொம்மை போன்றவரே!

என்பது திருவள்ளுவரின் மதிப்பீடு. திருவள்ளுவர் மாந்தப் பிறப்பு எய்தியவர் கல்வி அறிவாலும், ஒழுக்க மேன்மையாலும், அயரா உழைப்பாலும் பண்பாட்டுச் சீர்மையாலும் மானிடப் பிறப்பிற்குப் பெருமை சேர்ப்பவராய் வாழ வேண்டும் என்னும் வேட்கையர். அத்தரம் அற்றவரை மனிதராகவோ, உயிருடன் வாழ்பவராகவோ ஒப்புக் கொள்ளாத மனம் வள்ளுவர் மனம் அதன் அடித்தளத்தில் மலர்ந்த குறள்களில் உச்சத்தில் உதித்த குறளே,

“அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும், மரம் போல்வர்

மக்கட்பண் பில்லா தவர்” (குறள். 997)

அறிவுடையார் பிறர் பொருளை விரும்பாமை வேண்டும் எனவிரும்பும் வள்ளுவர் ‘வெஃகாமை’ அதிகாரத்தில்,

“அஃகி யகன்ற அறிவென்னாம், யார் மாட்டும்

வெஃகி வெறிய செயின்” (குறள். 175)

என வினவியதுடன் இன்னா செய்யாமை அதிகாரத்தில்,

“அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ, பிறிதின்நோய்

தந்நோய்போல் போற்றாக் கடை” (குறள். 315)

எனவும் வினவியது நினைவில் இருக்கும்.

அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி; உள்ளழிக்கலாகா அரண்; நன்றின் பால் உய்ப்பது; மெய்ப் பொருள் காண்பது; நுண் பொருள் காண்பது; மலர்தலும் கூம்பலும் இல்லாதது; உலகத்தோடு உறைவது; அஞ்சுவ அஞ்சுவது; எதிரதாக் காப்பது; ஆவது அறிவது; அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் என அறிவுடைமையைப் போற்றி உரைத்த வள்ளுவர். பண்பிலாரிடம் பொருந்திய அறிவின் இழிவை இக்குறள் வழி தெரிவிக்கிறார்.

இரும்பை அராவி அதில் படிந்துள்ள துறு, தூசி போன்றவற்றை நீக்கி ஒளி பெறச் செய்யும் ‘அரம்’ என்ற கருவியைப் போலத் தன்னை நெருங்கியவர்களின் அறியாமையை அகற்றி அறிஞர்கள் ஆக்கும் பேரறிவு வாய்க்கப் பெற்ற ஒருவரிடம் அன்பை அடித்தள மாய்க் கொண்ட மனிதப் பண்பு இல்லையேல் அவர் அறிஞராக மதிக்கத் தக்கவரும் அல்லர்; அவர் பயனற்ற மரமாகவே பழிக்கத் தக்கவர் என்பது உலக நலம் கருதும் பண்பாளராம் வள்ளுவரின் கணிப்பாகும்.

தகுதி இல்லாததை ஒருவர் செய்தாலும் அதற்கு மிக நொந்து அறமற்ற செயலை அவர்க்குச் செய்யாமை நல்லது.

தீமை செய்யத் துணிந்த பகைவர்க்கும், தீமை செய்யாமல் இருத்தல் அறிவுகள் அனைத்திலும் முதன்மையான அறிவாகும்.

தண்டிக்கத் தக்க குற்றம் புரிந்தவரிடத்தும் கண்ணோட்டத் துடன் கடமையை நிறைவேற்றுவது சிறந்த பண்பாகும்.

தம்மிட மிருந்து பிறிந்து செல்ல விரும்பி, ஒருவர் விரும்பத் தகாத செயலைச் செய்தாலும் அம்மாறுபாடு கருதியும் அவர்க்குத் தீமை செய்யாதிருத்தல் சிறப்பாகும்.

ஒருவர் நண்பரோ, பகைவரோ தொடர்பு இல்லாதவரோ எவர் தீமை செய்தாலும் பதிலுக்குத் தீமை செய்யக் கூடாது. அவர்க்கும் நன்மையே செய்ய வேண்டும் என்பதே குறள் நெறி. அதன் அடிப்படையில் மலர்ந்த குறளே,

“நண்பாற்றார் ஆகி நயமில செய்வார்க்கும்

பண்பாற்றார் ஆதல் கடை” (குறள். 998)

ஒருவர் நண்பராகப் பழகுகிறார். ஆனால் அவர் செயல்பாட்டில் நட்புணர்வு இல்லை. நெருங்கி இருந்து கொண்டே தீமை செய்து கொண்டு இருக்கிறார். அப்படிப் பட்டவரிடம் எப்படி நடந்து கொள்வது? என்ற ஐயம் எவர்க்கும் எழுவது இயற்கை.

திருவள்ளுவர் வழி சொல்கிறார் அவர் விரும்பத் தகாத செயலைச் செய்தாலும் நாம் நம் பண்பு நிலைக்கு குறைவு ஏற்படாமல் நடந்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர அவரைப் போலவே நாமும் நடந்து கொண்டால் நாம் கீழான பண்புடையவராகவே ஆகிவிடுவோம்.

பிறர் எப்படி நடந்து கொண்டாலும் அது பற்றிக் கவலைப் படாமல் நாம் எப்பொழுதும் யாரிடத்தும் பண்புடையவராக ஒழுகாவிட்டால் இழிதன்மையர் ஆவோம். என்று விளக்கம் கூறும் பாங்கில் அமைந்த குறளே இதுவாகும்.

முகம்மது நபி, தம் சமய நெறியை அழிக்கத் தோன்றியவர் என்னும் கருத்தை நம்பிய பெண்ணொருத்தி, அவர் வழிபாடு செய்ய நாள் தோறும் செல்லும் போது, அவள் வீட்டில் கூட்டிய குப்பையை அவர் தலை மீது கொட்டுவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தாள். நபிகளும் அவள் வருகையை எதிர்பார்ப்பார். ஒரு நாள் குறித்த நேரத்தில் அவள் வரவில்லை. நபிகள் சிறிது நேரம் நின்றும் பார்த்தார் வரவில்லை. நபிகள் அவள் வீடு தேடிச் சென்று கண்டார். அவள் உடல் நலம் இன்றிப் படுத்திருந்தாள். நபிகள் அவள் நோய்க்கு மருந்தும் பசிக்கும் உணவும் தந்து காத்தார். என்னும் நிகழ்வு குறளுக்கு ஏற்ற சான்றாகும்.

தென்னாப்பிரிக்காவில் தமக்குக் கொடுமை விளைத்தவர் மீது வழக்குத் தொடுக்கவும் காந்தியடிகள் விரும்பவில்லை என்பதும் தக்க சான்றாகும்.

தீமை செய்பவர்க்கும் தீமை செய்யாது நன்மையே செய்ய வேண்டும்.

“தீமை புரிவதைக் காட்டிலும் தீமையை அனுபவிப்பது மேல்” என்னும் அறிஞர் கிளார்க்கின் பொன்மொழியையும் நினைவு கூர்வோம்.

“பகைவனுக் கருள்வாய் - நன்னெஞ்சே

பகைவனுக் கருள்வாய்.

புகை நடுவினில் தீயிருப்பதைப்

பூமியில் கண்டோமே - நன்னெஞ்சே

பூமியிற் கண்டோமே.

பகை நடுவினில் அன்புருவான நம்

பரமன் வாழ்கின்றான் - நன்னெஞ்சே

பரமன் வாழ்கின்றான்.

உள்ள நிறைவிலோர் கள்ளம் புகுந்திடில்

உள்ள நிறைவாமோ - நன்னெஞ்சே

தெள்ளிய தேனிலோர் சிறிது நஞ்சையும்

சேர்த்தபின் தேனாமோ? நன்னெஞ்சே!

தின்னவரும் புலி தன்னையும் அன்பொடு

சிந்தையிற் போற்றிடுவாய் - நன்னெஞ்சே”

என்னும் பாரதியாரின் பாடல் வரிகளும் குறளுக்கு ஏற்ற மேற்கோளாகும்.

பிறரிடம் மகிழுமாறு பேசி நட்புக் கொள்ளும் திறன் இல்லாதவர்களே புறங் கூறி இனிய உறவினரையும் பிரித்து விடுவர்.

சொல்ல வேண்டுவனவற்றை எல்லாம் தொகுத்துச் சொல்லிச் சொல்லக் கூடாதவற்றை விலக்கிக் கேட்பார் மகிழுமாறு கூறித் தம் நாட்டுக்கு நன்மை உண்டாக்குபவன் தூதனாவான்.

துன்பம் வரும்போது அதனைக் கண்டு புன்முறுவல் புரிக! அத்துன்பத்தை நெருங்கி அதன் மேலேறி ஊர்ந்து சென்று வெல்ல வல்லது வேறு ஒன்றும் இல்லை.

தன் கையில் இருந்த வேலை ஒரு யானை மேல் ஏவிப் போகவிட்டு வருகிறவன் தன் உடல் மேல் குத்திக் கொண்டு இருக்கும் பகைவன் எய்த வேலைப் பறித்துப் போர் செய்வதற்குக் கருவி வாய்த்தது என மகிழ்வான்.

முகம் மட்டும் மலருமாறு நட்புக் கொள்வது நட்பாகாது. முகத்துடன் நினைவின் உள்ளிடமாகிய மனமும் மலருமாறு நட்புக் கொள்வதே நட்பாகும்.

மெய்யான நற்குடியில் பிறந்தவர்க்கு முக மலர்ச்சி, கொடை, இனியவை கூறல், பிறரை இகழாமை என்னும் நான்கும் பெருமை சேர்க்கும் பண்புகளாகும்.

என வாய்த்த இடங்களிலெல்லாம் ‘நகை’ யின் பயனையும் சிறப்பையும் எடுத்துக் காட்டிய வள்ளுவர் ‘நகை’ இல்லையேல்? என வினா எழுப்பி விடைதரும் பாங்கில் அமைந்த குறளே,

“நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்

பகலும்பாற் பட்டன் றிருள்” (குறள். 999)

“உணர்ச்சி வயப்படுகின்ற மனிதர்கள் வாழ்க்கையைச் சிரித்துக் கொண்டே நடத்தக் கற்றுக் கொண்டு விட்டால், தங்களை மையப்படுத்திச் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கும் துயரங்களில் இருந்து அவர்கள் விடுபட முடியும். புதிய அமைதியான, மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையினையும் அமைத்துக் கொண்டுவிட முடியும்.

உங்களைப் பார்த்தே நீங்கள் சிரிக்கும் போது தன்னிரக்கம் அதில் மூழ்கிப் போகும். உங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள எத்துன்பத்தை யும் ‘உங்களால் வெல்ல முடியும்’ என்பதற்கு சிரிப்பு ஓர் அடையாளம்.

சிரிப்புக்கு எதிரான பயம், கவலை, சோர்வு, வெறுப்பு எதுவுமே நிற்க முடியாது. மிகுதியாக உணர்ச்சி வயப்படுதல், தன்னிரக்கம் ஆகியவை சிரிப்புடன் சேர்ந்து வாழ முடியாது.

எவன் ஒருவனுக்கு சிரிக்கின்ற துணிச்சல் இருக்கிறதோ அவன் உயிரைத் தியாகம் செய்யத் தயாராக இருப்பவனுக்கு இணையாக உலகை ஆளும் தலைவன் ஆகிறான் என்று சொல்லு கிறது ஒரு வாசகம்.

உங்களுக்கு எதிரி இருக்கிறானா அவனைப் பார்த்துச் சிரியுங்கள். அவனைச் செயல் இழக்கச் செய்வதற்கு இதை விடப் பெரிய ஆயுதம் வேறு எதுவும் தேவை இல்லை.

ஓர் அவமானம் உங்கள் மீது வீசப்படுமானால் அதைப் பார்த்துச் சிரியுங்கள். அப்படி நீங்கள் சிரிக்கா விட்டால் அவ மானத்தை ஏற்கத் தகுதியானவர் நீங்கள் என்று ஆகிவிடும்.

சிரிப்பது ஓர் ஆயுதம்; பயனுள்ள ஆயுதம். ஆகவே நண்பனைப் பார்த்துச் சிரிப்பதற்கு அந்த ஆயுதத்தைப் பயன்படுத்தாதீர்கள். நண்பர்களோடு சேர்ந்து சிரியுங்கள். நண்பர்களைப் பார்த்துச் சிரிக்காதீர்கள். எதிரிகளை மட்டுமே பார்த்துச் சிரியுங்கள். அவர்கள் உங்கள் எதிரிகளாக இருக்கப் போகிறார்கள் என்று தெரிந்தபின் சிரியுங்கள்.

உங்களிடம் உள்ள தவறான போக்குகளை அழிப்பதற்கு சிரிப்பு என்ற ஆயுதத்தைப் பயன்படுத்துங்கள். உங்கள் மனம் காலியாக இருக்கும் போதுதான் கவலை, ஏக்கம், சோர்வு, தன்னிரக்கம் போன்றவை அதை ஆக்கிரமிக்கின்றன. ஆகவே, உங்கள் மனத்தைச் சிரிப்பால் நிரப்பி வைத்து விடுங்கள்.

ஆக்கப் பூர்வச் சிந்தனைகள் செயலாற்றும் சிந்தனைகள் உங்கள் மனத்தில் இடம் பெறாத போதெல்லாம் அமைதியான சிரிப்பால் அதை நிரப்புகள். சிரிப்புடன் நீங்கள் வாழத் தொடங்கும் போது, வரவேற்கத் தக்க தோற்றத்தை அது உங்களிடம் ஏற்படுத்தி விடுகிறது.

ஆமாம், இது ஒரு மந்திர சக்திதான். ஆனால், சுலபமாகப் பெறக் கூடிய மந்திர சக்தி. உங்களைப் பற்றியே நீங்கள் கழிவிரக்கம் கொள்ளாமல் தடுக்கின்ற மந்திர சக்தி. அது தான் சிரிப்பு” என்கிறார். அமெரிக்காவின் வெற்றிகர - வெற்றிமுறை நெறியாளர் அறிஞர் எம். ஆர். காப்மேயர்.

பகலைப் பகலாகவும் இரவை இரவாகவும் பயன் படுத்த வேண்டும். இரவையும் பகலைப் போல் கருதிப் பயன் படுத்த முயல வேண்டுமே யொழிய பகலையும் இரவாக்கி, உழைப்பின்றித் தூங்கிக் கெடுத்து விடக் கூடாது. நம் வாழ்வு ஒளி மயமான இன்ப வாழ்வாக விளங்க வேண்டும் என்றால் தொடர்புடையவர்களிடம் வெறுப்போ, சினமே கொள்ளாது. உள்ளத்தில் அன்பு கொண்டு யாவர் மாட்டும் இனிய சொல்லே பேச வேண்டும். நம் முகத்தை மலர்ச்சியுடன் வைத்திருப்பதுடன் மனைவி மக்கள் உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் அனைவர் முகத்தையும் மலரச் செய்வதாய் நம்பார்வையும் மொழியும் செயலும் அமைந்திருக்க வேண்டும் என விரும்புபவர் திருவள்ளுவர்.

நெருங்கி இருக்க வேண்டியவர்களிடம் நெருங்கி இருந்து இரண்டறக் கலந்து உள்ளத்தால் ஒன்று பட்டு மகிழ்ந்து உரையாடும் மனப் பக்குவம் அடையாதவர்கட்கு, இம்மா பெரும் ஒளி மயமான உலகமும் மூடப்பட்ட இருட்டறை போன்றதாக தோற்றம் தரும்.

தம் இன்பத்தை நினைந்து நகுதலும், பிறர் துன்பம் கண்டு மகிழ்தலும் கீழ் மக்கள் இயல்பு.

பிறர் இன்பம் கண்டு மகிழ்தலும் தமக்குற்ற துன்பம் கண்டு நகுதலும் பண்பாளர் இயல்பு.

நாம் மகிழ்வுடன் இருப்பதுடன் பிறரும் மகிழ்வுடன் வாழ வழி காட்டித் துணை புரிவதும் பண்புடையார் இயல்பாகும்.

“சிரித்துச் சிரித்துப் பேச வேண்டும்

சிணுங்கக் கூடாது

சிவந்த முகமும் மலர வேண்டும்

சுருங்கக் கூடாது.

கடுகடுத்த முகத்தினிலே

களிப்பிருக்காது

சிடுசிடுத்த முகத்தினிலே

சிரிப்பிருக்காது

சிரித்துச் சிரித்துப் பேச வேண்டும்

சிணுங்கக் கூடாது.

என்னும் குழந்தைப் பாட்டும் பண்பாட்டை விளக்கத் துணை நிற்கும்.

செல்வத்தை ஈட்டுவதில் ஆற்றலைப் பயன்படுத்த வேண்டும்! செல்வத்தைப் பயன்படுத்துவதில் பண்பைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்னும் நோக்குடையவர் திருவள்ளுவர்.

ஒப்புரவாளர் தேடிய செல்வம் பருவ மழை போலவும், நீர் நிறைந்த ஊருணி போலவும், உள்ளூர்ப் பழுத்த பயன் மரம் போலவும் மருந்து மரம் போலவும் மக்கட்குப் பயன்பட வேண்டும். ஒருவன் செல்வம் பெறுவதால் பெறும் பயன் தன் சுற்றத்தினர் அனைவரும் தன்னைச் சூழ்ந்து இருக்குமாறு வாழ்வதாகும் என நெறிகாட்டியவர் வள்ளுவர்.

ஆனால், பெருஞ்செல்வம் பெற்றும் சிலர் பேயராய் அச்சமூட்டிக் கொண்டு இருக்கிறார்களே! பேதையர் பெற்ற பெருஞ் செல்வம் உரிமையும் உறவும் உடைவர்கட்குப் பயன் படாமல் வேண்டாதவர்கட்குப் பயன்படுகிறதே! தானும் துய்க்காது தக்கவர்க்கும் வழங்காத சிலருடைய செல்வம் ஒரு பொல்லாத நோய் போல் அல்லவா வாட்டுகிறது என வருந்தியவர் வள்ளுவர். அத்தகைய வருத்தத்தின் வெளிப்பாடே,

“பண்பிலான் பெற்றபெருஞ் செல்வம், நன்பால்

கலந்தீமை யால்திரிந் தற்று” (குறள். 1000)

எனும் குறளாகும்.

நல்ல பால் நல்ல பாலாகப் பயன்பட வேண்டுமானால் பால் வைக்கும் பாத்திரம் தூயதாக இருக்க வேண்டும்.

பொருள் எண்ணிய தேயத்தும் சென்று இருள் அறுக்கும் பொய்யா விளக்கம் என்பதும், பொருள் அறனும் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் என்பதும், பொருளே அருளென்னும் அன்பின் குழவியை வளர்க்கும் தாய் என்பதும் பொருளே செறுநர் செருக்கை அறுக்கும் எஃகு என்பதும் உண்மைதான். எப்பொழுது? பொருட் செல்வம் பண்புடையவனிடம் பொருந்தி இருக்கும் பொழுது.

ஆனால் செல்வம் பண்பு இல்லாதவனிடம் பொருந்தி இருக்குமானால் அது அவனுக்கும் நல்ல வழிக்குப் பயன்படாது, மற்றவர்கட்கும் பயன்படாது.

நல்ல பால் நல்ல பாத்திரத்தில் வைக்க வில்லை யானால் எப்படிக் கெட்டுப் பயன் அற்றுப் போகுமோ? அது போல்தான் ஆகும்.

பால் போன்றது செல்வம் எனினும் தீய பாத்திரம் போன்றவன் பண்பு இல்லாதவன். தீய பாத்திரத்தால் பால் கெடுவது போல தீயவனால் அவன் பெற்ற செல்வம் கெடும்! கெடுக்கவும் செய்யும்.

“பண்புடைமையை எளிமையால் எளிதில் அடையலாம்”

“எளிமையே உயர்ந்த பண்பு”

“அன்புடைமையே பண்புடைமை”

“ஆன்ற குடிப்பிறப்பும் பண்புடைமையே”

“மக்கள் உறுப்பால் மக்களாய் இருத்தல் சிறப்பன்று”

“பண்புடை மக்களே மக்கள்!”

“நயனொடு நன்றி புரிய வேண்டும்”

“பயனுடைய பண்பாளராய் விளங்க வேண்டும்”

“உலகு பாராட்டும் பண்பாளராய் விளங்குக”

“பயனுடைய நன்மையையும் நயனொடு செய்க!”

“பண்பாளர் பகைவனையும் இகழார்”

“இகழ்ச்சி விளையாட்டிலும் துன்பமே தரும்”

“பண்புடையவர்களால் உலகம் வாழ்கிறது”

“பண்பு கெட்டால் உலகம் அழியும்”

“பண்பிலார் அறிவுக் கூர்மை மதிக்கப்படாது”

“மக்கட் பண்பிலார் மரம் போல்வர்”

“பண்புடையார் கேடுசெய்வார்க்கும் கேடு நினையார்”

“மகிழ்ச்சியோடு வாழப் பழகு!”

“மகிழத் தெரியாதவர்க்குப் பகலும் இருளே!”

“மகிழ்ச்சியால் உலகை ஒளிபெறச் செய்வோம்”

“பாலைக் கெடுக்கும் பாத்திரமாய் இராதே!”

“செல்வத்தின் சிறப்பைக் கெடுக்காதே!”

“நம் பண்பால் செல்வம் பெருமை பெறட்டும்!”

“பண்பைக் காத்து செல்வத்தைப் பெருக்குவோம்”

“தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்விலாச்

செல்வரும் நிறைந்த நாடு, நம் நாடு

எனத் தலை நிமிர்ந்து கூறும் நாளை

விரைவில் எதிர் பார்ப்போம்!”

----

101. நன்றியில் செல்வம்

பொருள் திறன் அறிந்து, தீது இன்றியும், அருளொடும் அன்பொடும் வர வேண்டும். ஆக்கம், நடுவு நிலை தவறியதாய் இருக்கக் கூடாது. பிறன் ஆக்கம் கண்டு அழுக்காறு கொள்ளக் கூடாது. வெஃகியாம் ஆக்கம் வேண்டற்க. பிறன் பொருளைக் கள்ளத்தால் கள்வேம் என உள்ளத்தாலும் உள்ளல் கூடாது.

செல்வம் அற்கா இயல்பினது. பொருட் செல்வம் பூரியார் கண்ணும் உள. அருஞ் செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ் செல்வம் பேயிடம் உள்ள செல்வம் போன்றது. நல்லவரிடம் அமைந்த வறுமையை விட கல்லாதவரிடம் உள்ள செல்வம் தீமை செய்யும். நல்லதற்குச் செலவிடாத கருமியின் செல்வம் அழிந்து போகும். கருமித்தனம் மிகப் பெரிய குற்றமாகும்.

தாம் தனித்து உண்ணல் இரந்து வாழ்வதினும் இன்னாதது. வஞ்சகத்தால் பொருளைத் தேடிக் காப்பது பச்சை மண் பானையில் நீர் விட்டு வைப்பது போன்றதாகும். பொருட் பெண்டிர் புன்னலம் தோயக் கூடாது. பொருளைக் கொடுத்து மயக்கத்தை வாங்குவது கூடாது. சூதாடு களம் சென்றால் செல்வமும் பண்பும் அழியும். கொடிறு உடைக்கும் கூன்கையர்க்கே கயவர் செல்வம் பயன்படும். பண்பிலான் பெற்ற செல்வம் கலந்தீமையால் திரிந்த பால் போன்றதாகும்.

என நல்லராகவும் இல்லாமல் பொருளை நல்வழியினும் தேடாத, நற் செயலுக்கும் பயன் படுத்தாத கீழோர்களை ஆங்காங்கே அடையாளம் காட்டிவந்த திருவள்ளுவர் அதன் தொகுப்பாகக் கூறும் அதிகாரமே நன்றியில் செல்வமாகும்.

மணக்குடவர் அறத்தையும் இன்பத்தையும் பயவாத செல்வத்தின் இயல்பு கூறுவதே ‘நன்றியில் செல்வம்’ என்னும் அதிகாரம் என்கிறார்.

‘ஈட்டியார்க்கும் பிறர்க்கும் பயன்படுதல் இல்லாத செல்வத்தின் இயல்பு’ எனப் பரிமேலழகர் கூறுகிறார்.

செல்வம் நன்மையும் செய்யாது தீமையும் செய்யாது. செல்வத்தை உடைமையாகக் கொண்டவனின் இயல்பிற்கு ஏற்றவாறே செல்வத்தின் பயன்பாடு அமைந்திருக்கும்.

நன்மை செய்யும் நல்லெண்ணம் இல்லாதவனிடம் பொருந்தி இருக்கும் செல்வமே நன்றியில் செல்வமாகும்.

“நாட்டின் வருவாய் பெருகத் தக்க வழிகளைத் திட்டமிட்டு இயற்றுதலும், அவ்வழிகளுக்குத் தக்க வளம் சேர்த்தலும், அதனைக் கேடின்றிக் காத்தலும், அதனை நற் செயல்களுக்குப் பகுத்தளிக்கும் வல்லமையும் பெற்றதே சிறந்த அரசாகும்” என்பதைத் திரு வள்ளுவர்,

“இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த

வகுத்தலும் வல்லது அரசு” (குறள்.385.)

என்று கூறும் நான்கு நெறியும் நாட்டுக்கு மட்டுமன்று வீட்டிற்கும் தேவை. ஊராட்சிக்கும் தேவை நகராட்சி, மாவட்ட ஆட்சி, மாநில ஆட்சி முதல் எல்லா அமைப்புகட்கும் தொழில் நிறுவனங்கட்கும் தேவை.

எல்லா நிலைகளிலும் எவர்க்கும் கேடு நிகழாமல் சட்ட நெறியும் அறநெறியும் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

நேர்மையாகத் தொழில் செய்ய வேண்டும்; எந்த தவறுக்கும் இடந்தராது பொருளை ஈட்ட வேண்டும். அதில் அழிவு நேராமல் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு சேமிக்க வேண்டும். அதனை ஆடம்பரம் இல்லாமலும் கருமித்தனம் இல்லாமலும் நல்வழிக்குப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

அதில் எந்த இடத்தில் தவறு நிகழ்ந்தாலும் அச் செல்வம் நன்றியில் செல்வமாகக் கருதப்படும்.

“தெளிந்த நீர் சூழ்ந்த உலகத்தைப் பொதுவானது என்பது இல்லாமல் தமக்கே உரியதாக ஆட்சி நடத்தும் ஒருவர்க்கும், இடையாமத்திலும் நடுப்பகலிலும் உறங்காதவனாக விரைந்து செல்லும் விலங்குகளை வேட்டை ஆடுவதற்குப் பார்க்கும் அருளிலா ஒருவனுக்கும் உண்ணும் பொருள் நாழி அளவேயாம்; உடுப்பவை இரண்டேயாம்; மற்றைய தேவைகளும் இருவர்க்கும் ஒப்பானவை யேயாம். அதனை நாமே நுகர்வோம் எனின் இழந்து போவன பலவே ஆகும்” என மக்கள் வாழ்வின் பொதுத் தேவையை வரையறுத்து ஈராயிரம் ஆண்டுகட்கு முன் வாழ்ந்த தமிழ்ச் சான்றோர் மதுரைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார்,

“தெண்கடல் வளாகம் பொதுமை இன்றி

வெண்குடை நிழற்றிய ஒருமை யோர்க்கும்

நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான்

கடுமாப் பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்கும்

உண்பது நாழி, உடுப்பவை இரண்டே

பிறவும் எல்லாம் ஓரொக்கும்மே;

செல்வத்துப் பயனே ஈதல்,

துய்ப்பேம் எனினே தப்புந பலவே”

எனப் பாடிய பாடல் ‘புறநானூறு’ என்னும் சங்கத் தொகை நூலை அணிய செய்கிறது.

“இந்த அறவுணர்வுக் குறைவே இக்காலத் தொழிலாளர் கிளர்ச்சிக்கும், பொருள் முட்டுப் பாட்டுக்கும் வாழ்வு நிரம்பாமைக்கும் வாயிலாதல் தெற்றெனத் தெளியப்படும்’ என்று பேராசிரியர் ஒளவை சு. துரைச்சாமி அவர்கள் தரும் விளக்கத்தையும் இணைத்துச் சிந்தனையில் கொள்வோம்.

“பண்பிலான் பெற்றபெருஞ் செல்வம், நன்பால்

கலந்தீமை யால் திரிந்-தற்று” (குறள். 1000)

என்னும் பண்புடைமையின் நிறைவுக் குறளே நன்றியில் செல்வத்திற்குத் தோற்றுவாயாகவும் அமைகிறது.

ஒப்புரவு அறிதல் அதிகாரத்தில்,

“தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு

வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு” (குறள். 212)

என உயர்ந்த குறிக்கோளை எடுத்து மொழிந்ததுடன் யார் உயிர் வாழ்வான்? யார் செத்தாருள் வைக்கப்படும் என அடையாளம் காட்ட,

“ஒத்தது அறிவான் உயிர்வாழ்வான், மற்றையான்

செத்தாருள் வைக்கப் படும்” (குறள். 214)

எனக் கூறிய கருத்தை நினைவுபடுத்தும் குறளே,

“வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள், அஃதுண்ணான்

செத்தான் செயக்கிடந்தது இல்” (குறள். 1001)

கடும் உழைப்பாளிதான் அரிதின் முயன்று ஓய்வில்லாமல் உழைத்து தன்னால் எவ்வளவு பொருளை எந்தெந்த வழிகளில் தேட முடியுமோ அவ்வளவு மிகுந்த பொருளைத் தேடி, அவற்றை வைப்பதற்கு அவனுக்கு உரிமை உடைய இடங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றனவோ அங்கெல்லாம் சேர்த்துப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறான் அவற்றின் ஒரு பகுதியைக் கூட தன் வாழ்க்கைத் தேவைக்கோ, தன்னைப் பெற்று வளர்த்தவர்கட்கோ, வாழ்க்கைத் துணையாய் வந்த மனைவிக்கோ, பெற்ற மக்களுக்கோ கூடச் செலவு செய்தது இல்லை. அத்தகையவன் ஏழை எளியவர்கட்கா உதவுவான்.

பொருள் நாளும் பெருகி வருகிறது அதனைப் பார்த்துப் பார்த்துத் தனக்குத் தானே மகிழ்ந்து கொள்கிறான்.

பொருளைத் தேடுவதும் காப்பதும் பயன்பாட்டுக்கே! பயன்படாப் பொருள் இருப்பதை விட இல்லாமல் போவது நல்லது.

அதுபோல் மனிதன் வாழவும் வாழ்விக்கவும் பிறந்தவன். இரண்டையும் செய்யாதவன் உயிரோடு இருந்தாலும் வாழ்வியல் அறிஞர்கள் அவனை இறந்தான் எனவே கருதி ஒதுக்குவர்.

வாய் சான்ற பெரும் பொருள்: என்பதால்; ‘வாழும் இடமெல்லாம் நிரம்பிய பெரும் பொருள்’ என்றும் ‘உண்பதற்காகவே தேடிய பெரும் பொருள்’ என்றும் ‘பல்வேறு வாய்ப்புகளைப் பல்லோர்க்கும் அமைத்துத்தரப் பயன்படும் வாய்ப்புள்ள பொருள்’ என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

ஆனால் அதனை எதற்கும் பயன்படுத்தாதவன், பயனற்ற மனிதன், அவன் இறந்தவனே ஆவான்.

“பாடுபட்டுத் தேடிப் பணத்தைப் புதைத்து வைத்துக்

கேடுகெட்ட மானிடரே! கேளுங்கள் - கூடுவிட்டிங்கு

ஆவிதான் போயினபின் யாரே அனுபவிப்பர்

பாவிகாள் அந்தப் பணம்”

என்னும் ஒளவையார் பாட்டும் ஏற்ற எடுத்துக் காட்டே.

“கொடுத்தலும் துய்த்தலும் தேற்றா இடுக்குடை

உள்ளத்தான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் - இல்லத்து

உருவுடைக் கன்னியரைப் போலப் பருவத்தால்

ஏதிலான் துய்க்கப் படும்”

என்னும் நாலடிப் பாடலையும் மேற் கோளாய்க் கொள்ளலாம்.

“வழங்கலும் துய்த்தலும் தேற்றாதான் பெற்ற

முழங்கும் முரசுடைச் செல்வம் - தழங்கருவி

வேய்முற்றி முத்துதிரும் வெற்ப! அதுவன்றோ

நாய்பெற்ற தெங்கம் பழம்”

என்னும் பழமொழிப் பாடலும் ஒத்த கருத்து உடையதே!

“மெய்ப் பொருள் அல்லாதவற்றை மெய்ப்பொருள் என்று கொள்ளும் தெளிவில்லா அறிவினன் பெருமை அற்ற இழி பிறப்பினன் ஆவன்” 351 என மெய்யுணர்தலில் உரைத்தார்.

“பற்றுள்ளம் என்று சொல்லப்படும் கருமித்தனம் எந்தக் குற்றத்தொடும் வைத்து எண்ணக் கூடிய குற்றமன்று; அது பெருங்குற்றம் ஆகும்” 438. “செய்ய வேண்டிய நற்செயலுக்குப் பயன்படுத்தாத கருமியின் செல்வம், எவ்வளவு முயன்று காப்பினும் காவலையும் கடந்து அழிந்து போகும்” 437 எனக் குற்றங்கடிதலிலும் கூறிய கருத்தின் அடித்தளத்தில் உணர்த்தும் குறளே,

“பொருளானாம் எல்லாமென் றீயா திவறும்

மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு” (குறள். 1002)

ஆகும்.

பொருள் ஒரு வெறும் கருவி; வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் பொருள் தேடுதல் அல்ல என்பதை அறியாமல் எல்லாமே பொருளால்தான் இயலும் என்ற தவறான கருத்தில் அதனை ஈட்டி வைத்துக் கொண்டு, மற்றவர்கட்குப் பயன்படும் முறையில் வழங்காது, பதுக்கி வைப்பதும் தெளிவற்ற மயக்க நிலை ஆகும். அத்தகைய மயக்கத்தை உடையவன், உயர்ந்த மானிடப் பிறப்பினன் என்று சொல்லிக் கொள்வதற்குத் தகுதி அற்றவன் ஆவான்.

“பணத்துக்கு நீ தலைவனாக இருந்தால் அதை நல்ல செயலுக்குப் பயன்படுத்துவாய். அதற்கு நீ அடிமையாக இருந்தால் அது உன்னைத் தீய செயல்களுக்குப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும்” என்னும் ஆப்பிரிக்கப் பாதிரியாரின் பொன்மொழியும் போற்றத் தக்கதே.

‘படகில் தண்ணீரும் வீட்டில் செல்வமும் நிறைந்து விட்டால் இருகைகளாலும் அள்ளி அள்ளி வெளியேற்றுங்கள். அப்பொழுது தான் படகும் வீடும் பிழைக்கும்’ என்னும் கபிர்தாசரின் மணி மொழியும் ஒப்பு நோக்கத் தக்கது.

‘பணமே வாழ்வின் குறிக்கோள். ஆனால், அது தீய வழியிலேயே தேடவும், தீய வழியிலேயே செலவிடவும் நேரும். இரு வகையிலும் வாழ்வு பாழாகும்’ என்னும் இரசுக்கின் பொன் மொழியும் எண்ணிப் பார்க்கத்தக்கது ஆகும்.

“வறியவர்க்குக் கொடுத்து உதவுதலும், புகழ் உண்டாக வாழ்தலுமே மனிதன் உயிரோடு வாழ்வதின் உண்மையான பயனாக இருக்க வேண்டும்” (குறள்.231)

“புகழ் என்னும் எச்சத்தைப் பெறா விட்டால், உலகில் வாழ்பவர் அனைவர்க்கும் பழியே கிட்டும்” (குறள்.238.) “புகழ் உண்டாக வாழாதவரின் உடலைத் தாங்கும் நிலம், தனக்கு இயற்கையாய் அமைந்த குற்ற மற்ற வளமான பயனிலும் குறைந்து கொண்டே வரும்” (குறள்.239.)

“பழி நீங்க வாழும் வாழ்வினரே நல்வாழ்வு வாழ்பவர் ஆவார்; புகழ்நீங்க வாழும் வாழ்வினர் நல்வாழ்வு வாழாதவர்” 240.

எனப் புகழ் பெறும் வாழ்வு பெற்று ஒவ்வொருவரும் பிறந்த மண்ணுக்குப் பெருமையும் வளமையும் சேர்க்க வேண்டும் எனப் புகழ் அதிகாரத்தில் வேண்டினார்.

பிறந்த மண்ணுக்குப் பாரமாய் யாரும் அமைந்து விடக் கூடாது என்னும் நல்லெண்ணத்தால்,

“கண்ணோட்டத்து உள்ளது உலகியல்; அஃதிலார்

உண்மை நிலக்குப் பொறை” (குறள். 572)

எனக் கண்ணோட்டத்தில் கூறிய நோக்கில் கூறப்படும் குறளே,

“ஈட்டம் இவறி இசைவேண்டா ஆடவர்

தோற்றம் நிலக்குப் பொறை” (குறள். 1003)

என்பதாகும்.

பொருளைச் சேர்த்து வைப்பதிலேயே முழு ஈடுபாடு கொண்டு, பொருளின் பயனை உணர்ந்து பார்க்காது, பிறர்க்கு வழங்குவதால் வரும் புகழையும் விரும்பாது மண்ணில் வாழும் மாந்தர் அனைவரும் மண்ணுக்குப் பாரமே ஆவர்.

உலகத்தின் பெருஞ்சுமையைத் தாங்குபவரின் ஒருவராய் நாம் இருக்க வேண்டுமே ஒழிய, நாம் உலகத்திற்கு சுமையாக இருந்து விடக் கூடாது. ‘தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு” எனக் கருதி உழைத்து உதவி வாழ்வோரே நாட்டு நலம் பேணுவோர். அல்லாதார் பிறப்பு மண்ணுக்குச் சுமையே ஆகும்.

“திரவியம் காக்குமொரு பூதங்கள் போற் பணம்,

தேடிப் புதைத்து வைப்பார்;

சேலை நலமாகவும் கட்டார்கள், நல்லமுது

செய்துணார், அறமும் செயார்

புரவலர் செய்தண்டம் தனக்கும், வலுவாகப்

புகும் திருடருக்கும் ஈவார்;

புலவரைக் கண்டவுடன் ஓடிப் பதுங்குவார்;

புராணிகர்க்கு ஒன்றும் உதவார்.

விரகறிந்தே பின்னே, சோறு கறி எனும் அளவில்

வெகுபணம் செலவாகலால்

விளையாடு கிழவனாம், பிள்ளையே பிள்ளைஎன

மிகுசெட்டி சொன்ன கதைபோல்

வரவு பார்க்கின்றதே அல்லாது லோபியர்கள்

மற்றொருவருக்கு ஈவரோ?

என்னும் குருபாத தாசரின் பாடல் குறளுக்கு விரிவுரையாய் அமைந்துள்ளது.

“நாயாய்ப் பிறந்திடின் நல் வேட்டையாடி நயம்புரியும்

தாயார் வயிற்றினராய்ப் பிறந்துபின் சம்பன்னராய்க்

காயா மரமும் வறளாங் குளமும் கல்லாவும் என்ன

ஈயா மனிதரை ஏன் படைத்தாய் கச்சியே கம்பனே”

என்னும் பட்டினத்தார் இறை வேட்டலும் குறளுக்கு மேற் கோளாகும்.

ஒருவர் தகுதியுடன் வாழ்ந்தவரா? இல்லையா என்பதை அவர் தம் மறைவிற்குப் பின்னும் இம் மண்ணில் விட்டுச் செல்லும் புகழாலும் பழியாலும் அறிந்து கொள்ளலாம். ஆகவே ஒவ்வொருவரும் புகழ்பெறுமாறு வாழ வேண்டும்.

வறியவர்கட்கும் கொடுத்து உதவி வாழ வைப்பவர் களையே மக்கள் விரும்புவர்; பாராட்டுவர். அவர்கட்கே புகழ் பெருகும். ஆகவே, திருவள்ளுர் புகழ் அதிகாரத்தில்,

“உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கொன்

றீவார்ணமேல் நிற்கும் புகழ்” (குறள். 232)

என உரைத்தார். அவண் அவர் உரைத்தாங்கு ஒழுகாதார் நிலை எண்ணி இரங்கிப் பாடும் பாட்டே,

“எச்சமென் றென்எண்ணும் கொல்லோ, ஒருவரால்

நச்சப் படாஅ தவன்?” (குறள். 1004)

ஒருவன் வசதி வாய்ப்போடு இம்மண்ணில் வாழுங் காலத்தில், எவருடைய துன்பத்தைப் பற்றியும் கவலைப் படாமல், எவர் துணையும் தனக்குத் தேவையில்லை என்று எவரோடும் ஒட்டாமலும் உறவு பாராட்டாமலும் உதவி புரியாமலும் தான் உண்டு, தன் செல்வம் உண்டு எனத் தன் வாழ்வு எல்லையைச் சுருக்கிக் கொண்டவனை யாரும் விரும்பவும் மாட்டார்கள் மதிக்கவும் மாட்டார்கள், நெருங்கவும் மாட்டார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் இறந்தால் தூக்கிப் புதைக்கக் கூட நாதி இருக்காது. அவர்கள் செல்வம் அவர்கட்குத் தீராப் பழியைத் தான் தேடாமலே கொடுக்கும்.

ஊர், உலகம் விரும்புமாறு வாழவில்லையானாலும் உலகத்தில் ஒருவனாவது விரும்புமாறு கூட வாழ வில்லையானால், மானிடப் பிறப்பு உற்று என்ன பயன்!

‘பதராகிலும்; கன விபூதி விளைவிக்கும்

பழமை பெறு சுவராகிலும், பலருக்கு

மறைவாகும்; மாடுரிஞ்சிடும்; மலம்-

பன்றிகட்கு உபயோகமாம்; கதமிகு

கடாவென்னில் - உழுது புவி காக்கும்;

வன் கழுதையும் - பொதி சுமக்கும்;

கல்லெனில் - தேவர்களும் ஆலயமுமாம்;

பெருங்கான் புற்றும் - அரவ மனையாம்;

இதமிலாச் சவமாகிலும் சிலர்க்கு

உதவி செயும்; வாருகோல் ஏற்ற

மாளிகை விளக்கும், மதமதுமிகும்

பரம லோபனால் உபகாரம்

மற்றொருவருக்கும் உண்டோ”

என்னும் பழம் பாடல் மொழி நடை எப்படி இருப்பினும் கருத்து ஒற்றுமை உடையதாகும்.

“நிலைபேறில்லா உலகத்தில் நிலைபெறுதல் கருதியவர், தம் புகழை நிலைப்படுத்தி வைத்துத் தாம் இறந்தனர்; எட்டுதற்கு அரிய சிறப்புடைய உயர்ந்த செல்வர், வறுமையால் இரந்து வந்தவர்க்குக் கொடுத்து உதவாமையால் புகழாளர் வரலாற்றில் தொடர்பில்லாது போயினர். அடிதாழப் பெரிய மணி மாறி மாறி ஒலிக்கும் புள்ளி அமைந்த நெற்றியையும் அசையும் இயல்பினையும் உடைய யானை, பாடுபவர்க்குக் குறைவறக் கொடுக்கும் பெரிய நல்ல புகழை உடைய பெரியோனாகிய குமணனைப் பாடி நின்றேன்; பாடிப் பரிசு பெற வந்த பாவலன் பரிசு பெறுதல் இன்றி வறிதே திரும்புதல், என் நாட்டை இழந்ததனிலும் மிகக் கொடுமையானது என்று நினைந்து வாளை என்னிடத்துத் தந்தான் தலையைப் பரிசாகக் கொடுப்பதற்கு; அதனிற் சிறந்தது அவனுக்கு ஒன்று இல்லாமையால்; அதனால், வெற்றிமிகு களிப்பொடு வந்தேன்; புறங்கொடுத்தல் இல்லாத கொள்கையுடைய உன் தமையனைக் கண்டு” என்னும் பொருள் புலப்படுமாறு அமைந்த புறநானூற்றுப் பாடல்:

“மன்னா உலகத்து மன்னுதல் குறித்தோர்

தம்புகழ் நிறீஇத் தாம்மாய்ந் தனரே;

துன்னரும் சிறப்பின் உயர்ந்த செல்வர்

இன்மையின் இரப்போர்க்கு ஈ இயாமையின்

தொன்மை மாக்களின் தொடர்பு அறியலரே;

தாள்தாழ் படுமணி இரட்டும் பூநுதல்

ஆடியல் யானை பாடுநர்க்கு அருகாக்

கேடில் நல்லிசை வயமான் தோன்றலைப்

பாடி நின்றனென் ஆகக் கொன்னே

பாடுபெறு பரிசிலன் வாடினன் பெயர்தல்என்

நாடுஇழந் ததனினும் நனிஇன் னாதுஎன

வாள்தந் தனனே தலை எனக்கு ஈயத்

தன்னிற் சிறந்தது பிறிதொன்று இன்மையின்

ஆடுமலி உவகையொடு வருவல்

ஓடாப் பூட்கைநின் கிழமையோன் கண்டே” (புறம் -165)

தம்பியால் நாடு கொளப்பட்டுக் காடு பற்றி இருந்த குமணனைக் கண்டு, அவன் தன் வாள் கொடுப்பக் கொண்டு வந்து இளங்குமணனுக்குக் காட்டிப் பெருந்தலைச் சாத்தனார் பாடிய இப்பாடல் குறளுக்கு உடன்பாட்டு நிலையில் மட்டுமல்லாது எதிர்மறை நிலையிலும் ஏற்புடைய இலக்கிய மேற்கோளாகும்.

“எத்துணை யானும் இயைந்த அளவினால்

சிற்றறம் செய்தார் தலைப் படுவர்:- மற்றைப்

பெருஞ் செல்வம் எய்தியக் கால் பின்னறிதும் என்பார்

அழிந்தார் பழிக் கடலத் துள்”

என்னும் நாலடிப் பாடலையும் எடுத்துக் காட்டாய்க் கொள்ளலாம்.

“கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய

கோடிஉண் டாயினும் இல்” (குறள். 1005)

பொருளைத் தேடுவதன் நோக்கமே தத்தம் குடும்பத் தேவைகளைத் தட்டின்றி நிறை வேற்றிக் கொள்வதற்கும், விருந்தினர்களையும் சுற்றத்தாரையும் பேணுவதற்கும், வறியவர்கட்கு உதவுவதற்கும் பொது நன்மைக்குத் தம் பங்களிப்பை வழங்குவதற்கும் தான்.

தம் குடும்ப நுகர்விற்கும் முறையாகச் செலவு செய்யாமலும் ஏழை எளியவர்களின் வாட்டம் போக உதவி செய்யும் எண்ணமும் இல்லாதவரிடம் பலகோடி இருந்தும் எவர்க்கும் பயன் இல்லை. பயன்படுத்தப்படாத செல்வம் இருந்தாலும் அஃது இல்லாத தாகவே கருத வேண்டும்.

பொங்கிய உணவை உண்ணவும் இல்லை. எவரையும் உண்பிக்கவும் இல்லை. எவ்வளவு நேரம் அது உணவாகக் கருதப்படும். சில மணி நேரம் உணவாகக் கருதலாம். பின்னர் அது கழிக்கத் தக்க குப்பை ஆகிவிடும். அதனால்தான் திருவள்ளுவர்,

“அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம்; அதுபெற்றால்

அற்குப ஆங்கே செயல்” (குறள். 333)

என வேண்டினார்.

“எனது எனது என்றிருக்கும் ஏழை பொருளை

எனது எனது என்றிப்பன் யானும் - தனதாயின்

தானும் அதனை வழங்கான் பயன்துவ்வான்

யானும் அதனை அது”

என்னும் ‘நாலடியார்’ செய்யுளும்,

“உண்ணான் ஒளி நிறான் ஓங்குபுகழ் செய்யான்

துன்னரும் கேளிர் துயர்களையான் - கொன்னே

வழங்கான் பொருள் காத்து இருப்பானேல், அஆ

இழந்தான் என்று எண்ணப்படும்”

என்னும் ‘நாலடியார்’ செய்யுளும் குறட் கருத்தை விளக்கத் துணைபுரிவதைக் காணலாம்.

“ஏதம் பெருஞ்செல்வம், தான்துவ்வான், தக்கார்க்கொன்று

ஈதல் இயல்பிலா தான்” (குறள். 1006)

பெருஞ்செல்வம் பெருமைதரும் செல்வமாகவும் நெஞ்சத்தில் நிறைவையும் வாழ்வில் இன்பத்தையும் தரும் செல்வமாக விளங்க வேண்டுமானால், செல்வத்தைப் பெற்றவன் அதனைத் தன் குடும்ப நுகர்விற்கும் நலத்திற்கும் திட்டமிட்டு அளவுடன் கருமித் தனம் இன்றிப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். எஞ்சிய செல்வத்தைத் தக்கவர் நலத்திற்கும், தக்கவர் செய்யும் தகுதிமிக்க ஆக்கப் பணிகட்கும் மனம் உவந்து வழங்க வேண்டும்.

அவ்வாறு தனக்கும் தக்கவர்கட்கும் பயன்படுத்தப் படாமல் பதுக்கி வைக்கப்படும் செல்வம், அவனுக்கு மனத்தில் நிறைவை உண்டாக்காமல், அவனை ஒரு மன நோயாளி ஆக்கும். அத்துடன் யாருக்கும் பயன்படாத பெருஞ்செல்வம் உலகைப் பற்றிய ஒரு பெருநோய் ஆகும்.

ஆற்றில் நீர் ஓடிக் கொண்டு இருக்க வேண்டும். அனைவர்க்கும் பயனுடையதாகவும் இருக்க வேண்டும். ஓட்டமின்றித் தேங்கிவிடக் கூடாது. தேங்கினால் விரைவில் நன்னீரும் நோய் தரும் புன்னீராய் விடும்.

குருதி உடல் முழுவதும் ஓடிக் கொண்டு இருக்க வேண்டுமே ஒழிய குருதி ஓட்டம் தடைபட்டு ஓரிடத்தில் தங்கிவிடுமானால் அது நோயாகும்.

அதுபோல் செல்வமும் ஆற்றுநீர் ஓட்டம் போலவும், குருதி ஓட்டம் போலவும் இருக்க வேண்டுமே தவிர இயக்கம் இன்றித் தேங்கினால் நோய் தரும் என்னும் இயற்கை செல்வத் தேக்கத்திற்கும் பொருந்தும் ஆதலால் துவ்வான், ஈயான் பெருஞ் செல்வம் “ஏதம்” என்றார் வள்ளுவர்.

“பிறக்கும் பொழுது கொடுவந்தது

இல்லைப் பிறந்து மண்மேல்

இறக்கும் பொழுது கொடுபோவது

இல்லை, இடை நடுவில்

குறிக்கும் இச் செல்வம், சிவன்

தந்ததென்று கொடுக் கறியாது

இறக்கும் குலாமருக்கு என்

சொல்லுவன் கச்சி ஏகம்பனே”

என்னும் பட்டினத்தார் பாட்டும் ஒரு வகையில் குறளுக்கு மேற்கோளாகும்.

“அற்றார்க்கொன் றாற்றாதான் செல்வம்; மிகநலம்

பெற்றாள் தமியள்மூத் தற்று” (குறள். 1007)

கற்க வேண்டிய காலத்தில் கற்க வேண்டும். உரிய அகவையில் வருவாய் தரும் பணியில் அமர வேண்டும். குடும்பத்தைப் பேணும் தகுதி வந்தவுடன் மண முடிக்க வேண்டும். உரிய காலத்தில் மகப் பேறு பெற்று அவர்களை ஆளாக்க வேண்டும். அவர்கள் தம் காலில் நிற்கும் தகுதி எய்தியபின் குடும்பப் பாரத்தை ஒப்படைத்து விட்டு உரிய காலத்தில் ஓய்வு பெற வேண்டும். ஓய்வுக் காலமே முதுமைப் பருவம்.

அவ்வாறு முதுமை எய்துவதே முறைமை ஆகும். அவ்வாறு கடமைகளை முறையாகச் செய்யாதவர்கட்கும் முதுமை வருவதை; தடுக்க முடியாது என்பதுடன் அத்தகையவர்கட்கு முதுமை விரைவில் வரும்.

மனிதன் வாழவும் வாழ்விக்கவும் பிறந்தவனே அன்றி வீழப் பிறந்தவனும் அல்லன் பிறரை வீழ்த்தப் பிறந்தவனும் அல்லன் என்பதையும் மனத்தில் கொண்டு குறளை நோக்குவோம்.

“ஆற்றுதல் என்பதொன்று அலந்தவர்க்குதவுதல்” என்பது கலித்தொகை கூறும் இலக்கணம்.

ஆகவே, செல்வம் பெற்றவர்கள், செல்வம் இல்லாதவர்கட்கு, உழைக்க இயலாதவர்கட்கு, தக்க துணையற்ற ஏதிலியர்கட்கு வேண்டுவனவற்றை விரும்பி உதவி செய்து வாழ்வதைக் கடமையாகக் கொள்ள வேண்டும்.

ஆனால் பொருள் இருந்தும் அலந்தவர்கட்கு ஒரு சிறு பொருளேனும் கொடுத்து உதவி செய்யாதவன் செல்வம் எதற்குச் சமம் என்றால் ஒருவனை மணந்து இல்லறம் நடத்துவதற்கு வேண்டிய எல்லா நலங்களும் நிறைவாகப் பெற்ற கன்னி ஒருத்தி, மணவாழ்க்கை மேற்கொள்ளாமல் வாழ்வியல் இன்பம் துய்க்காமல் தன்னந்தனியாகவே இருந்து நரைதிரை கூடிக் கிழப்பருவம் எய்திவருந்துவதற்கு ஒப்பாகும்.

வாங்கிய ஊர்தி ஓடித் தேய வேண்டுமே ஒழிய, ஓட்டாமல் துறுப்பிடித்துப் பழையதாகக் கூடாது.

நூல் படித்துப் பழமை ஆகலாம் கறையான் பிடித்துப் பாழாய்விடக் கூடாது.

நடக்காக் கால்களும், வேலை செய்யாக் கைகளும், பேசா வாயும் பயனற்றது போல், பகுத்துப் பல்லுயிர் ஓம்பாச் செல்வம் பயனின்றி அழியும் செல்வமாகும்.

“பலவுறு நறுஞ்சாந்தம் படுப்பவர்க் கல்லதை

மலையுளே பிறப்பினும் மலைக்கவைதாம் என்செய்யும்

நினையுங்கால் நும்மகள் நுமக்கும் ஆங்கனையளே!”

“சீர்கெழு வெண்முத்தம் அணிபவர்க் கல்லதை

நீருளே பிறப்பினும் நீர்க்கவைதாம் என்செய்யும்?

தேருங்கால் நும்மகள் நுமக்கும் ஆங்கனையளே!”

“ஏழ்பகர் இன்னிசை முரல்பவர்க் கல்லதை

யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கவைதாம் என்செய்யும்?

சூழுங்கால் நும்மகள் நுமக்கும் ஆங்குஅனையளே!”

என்னும் கலித்தொகைத் தாழிசைகளும் குறளுக்கு ஒருவழி ஒத்த கருத்துடையதாகும்.

நயனுடையான் கண் பட்ட செல்வம், உள்ளூர்ப் பழுத்த பயன் மரம் போல் பயன்படும் எனவும், பெருந்தகையான்கண் பெற்ற செல்வம், மருந்தாகித் தப்பா மரம் போல் பயன் தரும் எனவும் ஒப்புரவறிதலில் கூறிய திருவள்ளுவர், நச்சப்படாதவன் செல்வத்தை உவமை வழி விளக்கும் குறளே,

“நச்சப் படாதவன் செல்வம், நடுவூருள்

நச்சு மரம்பழுத் தற்று” (குறள். 1008)

என்பதாகும்.

வீடு நிறைய நெல் மூடை மூடையாய் அடுக்கி வைத்திருக்கும் போதும், பல நாள் பட்டுணி கிடக்கும் அயலார் தேடி வந்து உதவி வேண்டிய போதும், அளந்து மூடையில் வைத்து மூட்டி அடிக்கி விட்டோம் அதிலிருந்து கைப்பிடி அளவு கூட எடுக்க முடியாது எனக் கைவிரிக்கும் உதவாக் கருமியை ‘நடுவூருள் பழுத்த நச்சு மரம்’ என்கிறார். அப்படியானால் அவன் ஒரு வேளை கொடுத்தாலும் அதனை ‘நஞ்சு’ எனக் கருதி வாங்கவும் கூடாது என வள்ளுவர் கருதுவதால் ‘நச்சு மரம்’ என்றார் போலும்.

எவர் நலத்தையும் விரும்பாதவன் எவராலும் விரும்பப் படாத கருமி ஒருவன் செல்வம் பெற்றிருப்பது ஊர் நடுவில் நச்சு மரம் பழுத்திருத்தலுக்கு ஒப்பாகும்.

“ஈயாத புல்லர் இருந்தென்ன? போயென்ன?

எட்டி மரம் காயாதிருந் தென்ன?

காய்த்துப் பயனென்ன?”

என்னும் பாடல் வரிகளும் எண்ணிப்பார்க்கத் தக்கதாகும்.

“கடல்நீர் மிகுந்தென்ன, ஓதி பெருத்தென்ன?

காட்டிலவு மலரில் என்ன, கருவேல் பழுத்தென்ன?

நாய்ப்பால் சுரந்தென்ன, கானில் மழை பெய்துமென்ன?

அடர்கழுதை லத்தி நிலமெல்லாம் குவிந் தென்ன?

அரிய குணமில்லாத பெண் அழகாய் இருந்தென்ன?

ஆத்தான கோழைபல அரிய நூல் ஓதி என்ன?

திடமினிய பூதம் வெகு பொன் காத்திருந் தென்ன?

திறன் மிகும் கரடி மயிர்தான் செறிவாகி நீண்டென்ன?

வத்திர பூடணம் எலாம் சித்திரத்துற்றும் என்ன?

மடம் மிகுந்து எவர்க்கும் உபகாரமில்லாதவம்பர்

வாழ்வுக்கு நிகராம்”

என்னும் செகவீர பாண்டியனாரின் உரைவீச்சும் ஒப்பு நோக்கத் தக்கதாகும்.

“அன்பொரீஇத் தற்செற் றறம்நோக்கா தீட்டிய

ஒண்பொருள் கொள்வார் பிறர்” (குறள். 1009)

“அருட் பண்புக்கும் அன்புப் பண்புக்கும் பொருந்தி வாராத பொருளாக்க முறைகளைக் கொள்ளாமல் அப்பால் போக விட்டு விட வேண்டும்” எனப் பொருள் செயல் வகையிலும்,

“சிறந்த புகழைத் தருவதும் நிறைந்த பொருளைத் தருவதும் அறமே ஆகும். ஆதலால் அறத்தைக் காட்டிலும் உயிர்க்கு நலம் செய்வது வேறு ஒன்றும் இல்லை” 31 என அறன் வலியுறுத்தலிலும்,

“மரத்தின் உச்சிக் கிளைக்கு ஏறியவர் அதற்கு மேல் ஏறிச் செல்ல முற்பட்டால் அஃது அவர் உயிர்க்கு முடிவை உண்டாக்கி விடும்”476 என வலி அறிதலிலும் பொருள் ஈட்டக் கைக்கொள்ளும் முறையைத் தெள்ளிதின் விளக்கினார். அப்படிச் சொன்னதற்குக் காரணம் யாது என்பதைத் தெளிவு படுத்தும் குறளே இஃதாகும்.

மானிட இனத்தின் உயிர்ப் பண்பாகிய அன்பையும் நீக்கி, வாழ்வியல் நன்னெறியாம் அறத்தைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் எண்ணாமல், தன் உடல் வலிமையையும் பொருட்படுத்தாமல், உண்ணாமலும் ஓய்வு கொள்ளாமலும் உடலை வாட்டி வதக்கிப் பொருள் ஈட்டுவது ஒன்றே நோக்கமாகக் கொண்டு ஈட்டியவர். பொருளை அவர் பயன்படுத்த மாட்டார். அவர் ஈட்டிய செல்வத்தை அயலாரே கொண்டு செல்வர்.

“ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வார்” என்பது ஒளவையின் மொழி.

“தாம் கூட்டி வைத்த தேனைத் தாம் உண்ணாமல், மலைக் குறவர்கள் கொள்ளை கொள்ளக் கொடுக்கும் தேனீக்களைப் போல கருமிகள் தாமும் அனுபவியாமல் பிறர்க்கும் கொடாமல், தேடிய பொருளைக் கண்களைக் காப்பது போல மிக்க கவனத்துடன் காப்பாற்ற அப்பொருள்களைக் கடைசியில் கள்வர் முதலானோர் கவர்ந்து செல்வர்” என்னும் கவிவே மன்னாவின் கருத்தையும் மேற்கோளாய்க் கொள்வோம்.

நெறியோடு தேடிய செல்வமே தேடியவனுக்குப் பயனும் பெருமையும் தரும்,

----

“சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி, மாரி

வறங்கூர்ந் தனைய துடைத்து” (குறள். 1010)

உலகம் வாழ வழங்கி வாழும் உயர் மனச் செல்வர்கள் பருவ மழை போன்றவர்கள்.

மழை பொழிந்து உலகிற்கு வேண்டிய நலங்களை வழங்கி வருகிறது. மழை நீரே அமிழ்தம் ஆகும். உணவுப் பொருள்களை உண்டாக்கித் தருவதுடன் தானே உணவாக இருப்பதும் மழையே. உலகை முறையே இயங்க வைப்பதும், உலகவர் ஒழுக்கத்தோடு வாழ வழி வகுப்பதும் மழையே.

சீருடைச் செல்வர்கள், பிறர் உதவியை எதிர் பார்த்து வாழ்பவர் அல்லர்; அனைவர் மாட்டும் அன்புடையவர்கள், விருந்து போற்றுபவர், சுற்றத்தார் சுற்றப்பட ஒழுகுபவர் வறியவர், எளியவர், உழைக்க இயலாதார், ஆதரவு அற்ற குழந்தைகள், மக்கட்பேறு அற்ற முதியோர், நோய்வாய்ப் பட்டோர் இன்னோர்க்கு வேண்டும் பொருளுதவி செய்து, அவர்கள் உலகில் எதிர் காலத்தில் பிறர் உதவியை எதிர்பாராமல் தன்னம்பிக்கையுடன் வாழ வழி வகுத்துத் தரும் பெருந்தகைமையாளர்.

மழை வறண்டால் உலகத்து உயிர்களைப் பசி வாட்டும். ‘ஏரின் உழாஅர் உழவர்; பசும் புல்லின் தலையைக் கூடக் காண முடியாது; கடல் நீரும் வற்றும், கடல் வளமும் குறையும் போற்றப் பட வேண்டியவர் போற்றப் படார்; இறைவழி பாடும் இல்லாது போகும். தானமும் தவமும் தங்காது.

என்பனவற்றை நினைந்து பார்த்துக் குறட் பொருளைக் காண்போம்.

பிறர்க்கு உதவி செய்வதையே வாழ்வின் குறிக் கோளாகக் கொண்டு வாழும் புகழ் படைத்த செல்வர் சிறிது காலம் வறுமைப் பட்டிருந்தாலும், அந்தச் சிறிய காலம் எது போன்று இருக்கும் என்றால்?

மழை பெய்து உலகைக் காக்கும் மேகமானது வறண்டு போய் மழையைப் பொழியாமல் இருந்தால் உலகத்துக்கு எவ்வளவு துன்பம் உண்டாகுமோ அவ்வளவு துன்பத்தை மக்கள் அனுப விக்கும் காலமாக இருக்கும்.

வறங்கூர்ந்த மழையும், சீருடைச் செல்வர் வறுமையும் நாட்டுக்குக் கேடேயாகும்.

சீருடைச் செல்வர்க்கு வறுமையும் மழைக்கு வறட்சியும் நேரக் கூடாது.

குமணன் ஆட்சிப் பொறுப்பைத் தம்பிக்கு வழங்கி விட்டு, காட்டில் வாழ்ந்ததும், கலைவாணர் செல்வம் அனைத்தையும் இழந்து வறுமையுற்றதால் ஏற்பட்ட இழப்பும் குறளுக்கு ஏற்ற எடுத்துக் காட்டாகும்.

“உண்ணா, உதவாப் பெருஞ் செல்வன் செத்தவனே”

“பெரும் பொருளை வைத்திருந்தால் மட்டும் போதுமா”

“பெரும் பொருளாளன் சாகா வாழ்வு பெற வேண்டும்”

“பொருளால் எல்லாம் ஆகுமா?”

“ஈயாது இவறும் மருளே மாணாப் பிறப்பு”

“ஈக; இசைபெறுக! மாண் பிறப்பு ஆகுக”

“தேடி, வழங்கிப் புகழ் பெறுக”

“பாரம் சுமப்பவராய் வாழ வேண்டும்”

“மண்ணுக்குப் பாரமாய் இருக்கக் கூடாது”

“இசை வேண்டார் தோற்றம் நிலத்திற்கும் சுமை”

“உலகம் விரும்புமாறு வாழ்”

“நச்சுப்படாதவன் புகழ் பெறான்”

“உலகவர் விரும்ப வாழ்பவன் புகழ் என்றும் நிலைக்கும்”

“கோடி பெற்றால் கொடுத்து, துய்த்து வாழ்”

“கொடாதவர்க்கு கோடி இருந்தென்ன?

“துய்யாதவர்க்குக் கோடி இருந்தாலும் இல்லாதவரே”

“தான் துவ்வான் பெரும் செல்வம் ஏதமே”

“தக்கார்க்கு ஈயான் செல்வமும் ஏதமே”

“செல்வன், அற்றார்க்கு ஆற்ற வேண்டும்”

“மிக நலம் பெற்றாள் மணம் முடித்தே வாழ வேண்டும்”

“செல்வன் பிறர் நச்சப் பட வாழ்க”

“நச்சப் படான் செல்வம் நச்சு மரம்”

“செல்வத்தை நச்சுக் கனி ஆக்காதே”

“அன்புடன் அறவழியில் வலி அறிந்து ஈட்டுக”

“அன்பின்றி ஈட்டிய பொருளை அயலாரே கொள்வர்”

“தன்னைவருத்தித் தேடிய பொருள் தனக்கு ஆகாது”

“அறம் நோக்காது ஈட்டிய பொருள் அயலார்க்கே”

“சீருடைச் செல்வர்க்கு சிறுதுனியும் வரக் கூடாது”

“மாரி வறங்கூரக் கூடாது”

“சீருடைச் செல்வர் வறுமையின்றி வாழ வேண்டும்”

“மாரி வளத்தால் மாநிலம் செழிக்கட்டும்”

“நன்றியுடைச் செல்வம் பெருகட்டும்”

----

102. நாணுடைமை

“மேற் சொல்லிய சால்பு, பண்பு முதலிய குணங்களால் உயர்ந்தோர் தமக்கு ஒவ்வாத கருமங்களில் நாணம் உடையராம் தன்மை” என்பது நாணுடைமைக்குப் பரிமேலழகர் தரும் விளக்கமாகும்.

“அறம் பொருள் இன்பங்களில் பிறர் பழியாமல் ஒழுகுதல்” என்கிறார் மணக்குடவர்.

காளிங்கரோ, “தமக்குத் தகுவதனைச் செய்யாமைக்கும் தகாததனைச் செய்கைக்கும் நாணுதலுடைமை” என்கிறார்.

“பழிச் செயல்களைச் செய்தற்கு வெட்குதல்” என்கிறது இரா. இளங்குமரனாரின் வாழ்வியல் உரை.

“நடுவு நிலைமை தவறுவதற்கு அஞ்சி வெட்கப் படுபவர், தமக்கு உண்டாகும் பயனை விரும்பி பழி வந்தடையும் செயல்களைச் செய்ய மாட்டார்” (குறள்.172.)

“பழிச் சொல்லுக்கு நாணுபவர் தினை அளவாகிய சிறிய குற்றம் தமக்கு வரினும் அதனைப் பனையளவு பெரியதாக எண்ணிக் கொள்வர்” (குறள்.433.)

“நல்ல குடியில் பிறந்தவனாய்க் குற்றங்களில் நீங்கியவனாய்ப் பழிச் செயல் புரிய வருந்தி நாணுபவனாய் இருப்பவனையே அலுவலுக்குத் தக்கவனாகத் தெளிதல் வேண்டும்” (குறள்.502.)

“நாணத் தக்கவற்றுக்கு நாணாமை, தேட வேண்டிய வற்றைத் தேடாமை, அன்பு செலுத்தத் தக்காரிடத்து அன்பு செலுத்தாமை, போற்றத் தக்க எவற்றையும் போற்றாமை என்பவை அறிவிலிகளின் செயலாகும்” (குறள்.833.)

“குடித்தல் என்று சொல்லப்படும் குடும்பநலம் பேணாத பெரிய குற்றத்தை உடையார்க்கு முன்னர், நாணம் என்று சொல்லப் படும் நல்லவள், நில்லாமல் புறங்காட்டிப் போய் விடுவாள்” (குறள்.924.)

“நல்லகுடியில் பிறந்தவர்களிடத்து அல்லாமல் மற்றவர் களிடத்து நடுவு நிலைமையும், பழி நாணும் தன்மையும் ஒருசேர இயல்பாக அமைவது இல்லை” (குறள்.951.)

“உயர் குடியில் பிறந்தவர், ஒழுக்கம், வாய்மை, நாணம் ஆகிய இந்த மூன்று தன்மைகளில் இருந்தும் தவறி நடவார்” (குறள்.952.)

“ஒருவன் நன்மையை விரும்பினால் பழிக்கு நாணும் தன்மை வேண்டும். அதுபோல் குடிப்பெருமையை விரும்பினால் எவர்க்கும் பணிவுடையன் ஆதல் வேண்டும்” (குறள்.960.)

“சால்பு என்னும் நிறை குணமாகிய மாடத்தைத் தாங்கி நிற்கும் தூண்கள், அன்பு, நாணம், ஒப்புரவு, கண்ணோட்டம், வாய்மை ஆகிய ஐந்தும் ஆகும்” (குறள்.983.)

என ‘வெஃகாமை’ ‘குற்றம் கடிதல்’ ‘தெரிந்தெளிதல்’ ‘பேதைமை’ ‘கள்ளுண்ணாமை’ ‘குடிமை’ ‘சான்றாண்மை’ ஆகிய அதிகாரங்களில் நாணுடைமையைப் போற்றி ஒழுக வேண்டியதுடன் அதற்கெனத் தனியொரு அதிகாரமும் வகுத்து உரைத்தமையே நாணுடைமையின் தனிச்சிறப்பைப் புலப்படுத்தும்.

நாண், நாணு, நாணுதல், நாணால், நாணுவார், நாணாள் பவர், நாணுக்குறைபதி, நாண்வேலி, நாணத்தக்கது, நாணானாயின், நாணகத்தில்லார், நாண் துறவார், நாணின்மை, நாணுடைமை என ‘நாண்’ அடியாகப் பிறந்த சொற்களை அன்றி ‘நாண்’ எனும் பொருள் தரும் வேறு எந்தச் சொல்லையும் பயன்படுத்தாமை ‘நாணை’ நாணாகக் கூறுவதின் பொருள் நிறைவை வேறு சொல்லால் ஈடுகட்ட இயலாது எனக் கருதி இருப்பார் போலும்.

“கருமத்தால் நாணுதல் நாணு; திருநுதல்

நல்லவர் நாணுப் பிற” (குறள். 1011)

தனித்து வெளியே செல்லுதல்; அறியாதவரும், முறைகாரருமான ஆடவரோடு உரையாடல், ஆடவர் கூடியுள்ள அவையில் பேசுதல் முதலியவற்றிற்கு வெட்கப்படுதலும் கூச்சப்படுதலும், அழகிய நெற்றியை உடைய குல மகளிர்க்கு அடக்கத்தின் பாற்பட்ட நாணம் உரியதாகும்.

இவண் அதனை விலக்கி இங்கு சொல்லப்படும் நாணம் ஆடவர் மகளிர் என்ற வேறுபாடு இன்றி நன்மக்கள் தகாத செயலைச் செய்ய வேண்டிய நெருக்கடி ஏற்பட்ட போதும் செய்ய நாணமுற்று விலக்குதல் ஆகிய சான்றாண்மைக்கு அடிப்படையாய் அமையும் நாணுடைமை பற்றியே விளக்க முற்படுகிறார்.

“நச்சியார்க் கீயாமை நாணன்று; நாள் நாளும்

அச்சத்தால் நாணுதல் நாணன்றாம் - எச்சத்தில்

மெல்லிய ராகித்தம் மேலாயார் செய்தது

சொல்லா திருப்பது நாண்”

என நாலடியார் கூறும் நாணும் உடன் எண்ணிப் பார்க்கத் தக்கதாம்.

“ஏய வரங்கள் இரண்டின் ஒன்றினால், என்

சேய் அரசு ஆள்வது; சீதை கேள்வன் ஒன்றால்

போய் வனம் ஆள்வது, எனப் புகன்று நின்றாள்

தீயவை யாவையினும் சிறந்த தீயாள்”

எனக் கைகேயி கேட்ட வரத்தால் துயருற்ற தயரதன்,

“மேவி நிலத்தில் நிற்கும் வீழும்

ஓவியம் ஒப்ப உயிர்ப்பு அடங்கி ஓயும்;

பாவியை உற்று எதிர்பற்றி எற்ற எண்ணும்,

ஆவி பதைப்ப, அலக்கண் எய்துகின்றான்”

அத்துடன்,

“பெண்என உட்கும், பெரும் பழிக்கு நாணும்”

எனக் கூறும் கம்பன் சொற்கள் ஏற்ற இலக்கிய மேற் கோளாகும்.

“சிறந்த புகழைத் தருவதும் நிறைந்த பொருளைத் தருவதும் அறமே ஆகும். ஆதலால் அந்த அறத்தைக் காட்டிலும் உயிர்க்கு நலம் செய்வது வேறொன்றும் இல்லை” (குறள்.31.)

“தம்மைப் போன்ற நற்குண நற்செயல் அமைந்த ஆடவனைக் கணவனாகப் பெற்றால் அப்பெண்டிர் என்றும் புதிது மணந்து கொண்டு வாழும் இன்ப உலகினராகவே பெருஞ்சிறப்பு

அடைவர்” (குறள்.58.)

“அன்பு முதற்கண் பிறரிடத்து விருப்பத்தை உண்டாக்கும். அவ்விருப்பம் நட்பு என்று சொல்லப்படும் அளவற்ற நன்மையைத் தரும்” (குறள்.74.)

“இவ்வுலகத்தில் இன்பமடைந்து வாழ்பவர் பெறும் சிறப்புகள் எல்லாம், அன்பினைப் போற்றி அதில் நிலைத்து அவர் வாழ்ந்த வாழ்வின் பயன் என அறிந்தோர் கூறுவர்” (குறள்.75.)

“பிறப்பு என்று சொல்லப்படும் அறியாமை விலகிப் போவதற்குச் சிறப்பு என்று சொல்லப்படும் மெய்ப்பொருளைக் கண்டு கொள்வதே அறிவுடைமையாகும்” (குறள்.358.)

“தனக்கு வரும் துன்பத்தை இன்பம் எனக் கொள்வான் எனின், அதனால் அவன் பகைவரும் விரும்பக் கூடிய மதிப்பு அவனுக்கு உண்டாகும்” (குறள்.630.)

“செல்வம் இல்லாதவரை எல்லாரும் இகழ்வர்; செல்வமுடை யவரை அனைவரும் சிறப்பாக நடத்துவர்” (குறள்.752.)

“எல்லா உயிர்களுக்கும் பிறப்பு ஒத்த தன்மையதே. அது போல் தொழில்களும் ஒத்தவையே எனினும், அவற்றைச் செய்யும் செயல் நிலை வேறு பாட்டால் சிறப்பு ஒத்தவையாகா” (குறள்.972.)

“துணைவரை எவ்வளவு மிகுதியாக நினைத்தாலும் அதற்காகச் சீற்றம் அடைய மாட்டார். அத்தகையது அன்றே அவர் எமக்குச் செய்யும் சிறந்த உதவி” (குறள்.1208.)

அறத்தாலும், நல்ல வாழ்க்கைத் துணையாலும், அன்புடை மையாலும், மெய்ப்பொருளை உணர்வதாலும், இன்னாமையை இன்பமாகக் கொள்வதாலும் பொருளுடைமையாலும், செய்தொழில் நேர்த்தியாலும், ஒத்த அன்புடைக் காதலனாலும் சிறப்பு எய்தலாம் என உரிய இடங்களில் உணர்த்திய வள்ளுவர் மாந்தப் பிறப்பிற்குரிய தனிச் சிறப்பை எடுத்து மொழியும் குறளே,

“ஊணுடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறல்ல

நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு” (குறள். 1012)

உண்ணும் உணவு, உடுக்கும் உடை, தங்கும் மனையும் இவை போன்ற வாழ்க்கைத் தேவைகள் உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர் என்ற ஏற்ற தாழ்வு இன்றி எல்லா வகை மாந்தர்க்கும் பொதுவான தேவைதான். துய்ப்பு நிலை வசதிக்கு ஏற்ற வாறும் விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறும் அமையும். வசதியாக உண்டு உடுத்தி இருப்பவர்களை எல்லாம் சிறந்த மாந்தர் என எண்ணிவிடல் ஆகாது. யாரெல்லாம் செய்யத் தக்க செயலை விரும்பிச் செய்தும், செய்யத் தகாத பழி தரும் செயல்களைச் செய்ய நாணிப் பின்வாங்குகிறார்களோ அவர்களே சிறந்த மாந்தர் ஆவார்.

மாந்தர்க்குச் சிறப்புத் தருவது அவர்கள் உண்ணும் உணவோ, உடுக்கும் உடையோ பிற வளமான வாய்ப்புக்களோ அன்று. தீமை செய்ய வெட்கப்படும் நாணுடைமையே சிறப்புத் தரும்.

நாணப்படுபவனே சிறந்த மனிதன்.

“ஊணைக் குறித்த உயிரெல்லாம்; நாண்என்னும்

நன்மை குறித்தது சால்பு” (குறள். 1013)

உயிர்களெல்லாம் ஊனால் ஆகிய உடம்பைத் தமக்கு இருப்பிடமாகக் கொண்டு இயங்கி வருவன என்பதை அனைவரும் அறிவோம். நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது சான்றாண்மை என்னும் உயர் பண்பு ‘நாணுடைமை’ என்னும் நற்குணத்தை தமக்கு வாழ்விடமாகக் கொண்டது என்பதை ஆகும்.

உயிர் உடம்போடு கூடி அல்லது வாழாதது போல, ‘சால்பு’ நாணோடு கூடி அல்லது வாழாது.

உயிர்க்கு உடம்பு போல சால்புக்கு நாணம்.

திருக்குறள் முதல் உரையாசிரியர் ‘ஊணை’ என முதற்சீரைப் பாடமாகக் கொண்டுள்ளார். அவ்வாறு கொண்டால் உயிர்களின் வாழ்வெல்லாம் உணவைக் குறித்தே இயங்குவன. ஆனால், சான்றாண்மை என்னும் பண்புகளின் நிறைவு நாணுடைமை என்னும் நல்ல தன்மை குறித்தே இயங்குவதாகும்.

உணவின்றி உயிர் வாழ இயலாதது போல, நாணின்றிச் சான்றாண்மை வாழாது.

உயிர் வாழ உடலை மட்டும் பேணுவதுடன் ‘சான்றாண்மை’ வாழ நாணுடைமையும் பேண வேண்டும்.

உயிர் வாழ உணவை உண்பதுடன் சான்றாண்மையுடனும் வாழ நாணுடைமை வேண்டும்.

“நாணிலான் சால்பும், நடையிலான் நன்னோம்பும்

ஊணிலான் செய்யும் உதாரகையும் - ஏணிலான்

சேவகமும்; செந்தமிழ் தேற்றான் கவிசெயலும்

நாவகமே நாடின் நகை”

என்னும் சிறுபஞ்ச மூலப் பாடலை உடன் எண்ணிப் பார்க்கலாம்.

இனியவை கூறலில்,

“பணிவுடையன் இன்சொல னாதல், ஒருவற்கு

கணிஅல்ல மற்றுப் பிற” (குறள். 95)

எனவும் செய்ந்நன்றி அறிதல் அதிகாரத்தில்,

“கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல, நெஞ்சத்துக்

கோடாமை சான்றோர்க் கணி” (குறள். 115)

“சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல்போல், அமைந்தொருபால்

கோடாமை சான்றோர்க் கணி” (குறள். 118)

எனவும்,

“கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம், அஃதின்றேல்

புண்ணென் றுணரப் படும்” (குறள். 575)

எனக் கண்ணோட்டம் என்னும் அதிகாரத்திலும்,

“கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான், எஞ்ஞான்றும்

மாறாநீர் வையக்கு அணி” (குறள். 701)

எனக் ‘குறிப்பறிதல்’ அதிகாரத்திலும்,

“பிணியின்மை செல்வம் விளைவு இன்பம்ஏமம்

அணியென்ப நாட்டிற்கிவ் வைந்து” (குறள். 738)

என நாடு என்னும் அதிகாரத்திலும் ‘அணி’ கண்டு, காட்டி மகிழ்ந்த திருவள்ளுவர் பூட்டும் பிறிதொரு அணியே,

“அணியன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க் கஃதின்றேல்

பிணியன்றோ பீடு நடை” (குறள். 1014)

என்பதாகும்.

சான்றோர்கள் நாணுடைமை என்னும் நல்ல பண்பையே அணிகலனாகக் கொண்டவர்கள் ஆவர். செய்யக் கூடாத தவறுகளைச் செய்து விட்டு, அத்தவறையும் உணராமல், சிறிதும் நாணமும் இல்லாமல் தலை நிமிர்ந்து பெருமிதமாக நடந்து செல்லும் பெரிய மனிதர்களின் நடையைக் குனிய முடியாதவாறு நரம்புப் பிடிப்புக்கு ஆட்பட்ட நோயாளியின் இழிவான நடையாகவே சான்றோர் கருதுவர்.

நாணுடைமை என்னும் நல்லணி பூண்டவர்களே பீடு நடை நடக்கத் தகுதியுடையோர் ஆவர்.

நாண மற்றவர் பீடு நடை, பீடு நடை அன்று; பீடை நடை அஃது நோய் நடையாகும்.

“அழிப்பாய் எனினும் அழியாது விடுவாய் எனினும் அவற்றால் உனக்கு உண்டாகும் உயர்ச்சியை யாம் சொல்ல வேண்டியது இல்லை; நீயே எண்ணி அறிந்து கொள்வாய்; நீண்டு திரண்டதும், செறிந்ததும், உள்ளீடு மணியை உடையதுமாம் சிலம்பினையும் சிறிய கழலால், திண்ணை போல் அமைந்த மணல் மேட்டில் இருந்து விளையாடும் அண்மையுடைய குளிர்ந்த ஆன்பொருநை ஆற்றின் வெண்மணல் சிதற வலிய கையையுடைய கொல்லன் அரத்தால் கூர்மை ஆக்கிய ஒளியமைந்த நீண்ட பிடியுடைய கோடறி வெட்டுதலால் கிளைகள் துண்டாகக் காடுகள் தோறும் காவல் மரங்களை வெட்டும் ஓசை, தன் ஊரின் உயர்ந்த மதிலில் மோதி அரண்மனைக்குள் சென்று ஒலிக்க, ஆங்கே இனிதாக இருக்கும் அரச னொடும் அவ்விடத்து வானவில் போலும் வண்ண மாலை அணிந்த முரசம் முழங்கப் போரிட்டனை என்பது நாணும் தன்மையது; ஆகலின் போர்புரிதலை விடுவாயாக என்னும் பொருள் புலப்படுமாறு,

“அடுநை ஆயினும் விடுநை ஆயினும்

நீ அளந் தறிதிநின் புரைமை வார்கோல்

செறி அரிச் சிலம்பின் குறுந்தொடி மகளிர்

பொலம் செய் கழங்கில் தெற்றி ஆடும்

தண்ஆன் பொருநை வெண்மணல் சிதையக்

கருங்கைக் கொல்லன் அரஞ்செய் அவ்வாய்

நெடுங்கை நவியம் பாய்தலின் நிலையழிந்து

வீகமழ் நெடுஞ்சினை புலம்பக் காவு தொறும்

கடிமரம் தடியும் தடியும் ஓசை தன்ஊர்

நெடுமதில் வரைப்பில் கடிமனை இயம்ப

ஆங்கினிது இருந்த வேந்தனோடு ஈங்குநின்

சிலைத்தார் முரசம் கறங்க

மலைத்தனை என்பது நாணுத்தக வுடைத்தே” (புறம் -36)

என்னும் புறநானூற்றுப்பாடலை, கருவூரை முற்றுகை இட்டிருந்த சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளி வளவனை நோக்கி ஆலத்தூர்க் கிழார் பாடி முற்றுகையைத் தவிர்த்தது ஆகும்.

இஃது தக்க பழந்தமிழ் மேற்கோளாகும்.

“இரும்பிடித் தொழுதியொடு பெருங்கயம் படியா

நெல்லுடைக் கவளமொடு நெய்ம்மதி பெறாஅ

திருந்தரை நோன்வெளில் வருந்த ஒற்றி

நிலமிசைப் புரளும் கைய வெய்துயிர்த்து

அலமரல் யானை உருமென முழங்கவும்

பாலில் குழவி அலறவும்; மகளிர்

பூஇல் வறுந்தலை முடிப்பவும் நீரில்

வினைபுனை நல்லில் இனைகூ உக் கேட்பவும்

இன்னா தம்ம ஈங்கினி திருத்தல்;

துன் அரும் துப்பின் வயமான் தோன்றல்

அறவை ஆயின் நினதுஎனத் திறத்தல்

மறவை ஆயின் போரொடு திறத்தல்

அறவையும் மறவையும் அல்லை ஆகத்

திறவாது அடைத்த திண்ணிலைக் கதவின்

நீள் மதில் ஒருசிறை ஒடுங்குதல்

நாணுத்தக உடைத்து இது, காணும் காலே”. (புறம் - 44)

குறளுக்கு தக்க இலக்கிய மேற்கோளாய் அமையும் இப்புற நானூற்றுப் பாடல் சோழன் நலங்கிள்ளி ஆவூரை முற்றுகை இட்ட போது அடைத்து உள்ளிருந்த நெடுங்கிள்ளியைக் கோவூர்க் கிழார் பாடியதாகும்.

“நல்லகுடியில் பிறந்து, தனக்கு உண்டாகும் பழிக்கு நாணுகின்றவனை, அவன் தேவையை அறிந்து, வேண்டுவனவற்றைக் கொடுத்தும் நட்புக் கொள்ளுதல் வேண்டும்” (குறள்.794) என நட்பு ஆராய்தல் அதிகாரத்தில் வேண்டுகிறார்.

“செயலாற்றும் வழியை ஆராயான் வெற்றிக்கு வாய்ப்பான செயலைச் செய்யான், தன்மேல் வரும் பழி பற்றிக் கவலைப் படாதவன், பண்பு இல்லாதவன் பகைமை, பகைவர்க்கு இனிய தாகும்” (குறள்.865) எனப் பகை மாட்சியில் விளக்கியுள்ளார்.

“உடல் உறுப்புகள் குறையுடையதாக அமைதல் எவர்க்கும் பழியாகாது; அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து முயற்சி இல்லாது இருத்தலே பழியாகும்” (குறள்.618) என ஆள்வினை யுடைமையில் விளக்கம் அளித்தார்.

“சான்றாண்மை என்று சொல்லப் படும் உறுதிப்பாடு ஒருவற்கு உண்டானால்; இல்லாமை என்னும் வறுமை இழிவாகாது. எனில் சான்றாண்மை என்னும் உறுதிப்பாடு இல்லாமையும் இழிவு; அந்நிலையில் ஏற்படும் இல்லாமை என்னும் வறுமையும் இழிவே” 988 எனச் சிந்திக்க வைத்தார்.

பழிக்கு நாணும் பெருமக்களில் உயர்ந்தாரை அடையாளம் காட்டும் குறளே,

“பிறர்பழியும் தம்பழியும் நாணுவார், நாணுக்

குறைபதி என்னும் உலகு” (குறள். 1015)

தம் பழிக்கு நாணுகின்றவரே சான்றோர் என மதிக்கத் தக்கவரே! தாம் நன்னெறி பற்றித் தக்க செயல்களைச் செய்வதுடன், குடும்பத்தினரும், உற்றார் உறவினர்களும் நண்பர்களும் புகழ் தரும் செயல்களைச் செய்ய வேண்டுமே ஒழியப் பழிதரும் செயல்களைச் செய்யக் கூடாது என்பதில் கருத்துச் செலுத்தி வாழ்வதைக் குறிக் கோளாகக் கொண்டொழுகும் போது தொடர்புடையவர்களில் எவரேனும் அறியாமல் பழிதரும் செயலைச் செய்ய நேர்ந்து விடுமாயின் அவரை நாணச் செய்வதுடன் அவர் பொருட்டுத் தாமும் நாணுகின்ற நல்லவரையே ‘நாணுடைமைக்கு உறைவிடம்’ என்று உயர்ந்தோர் பாராட்டுவர்.

தமக்கு ஏற்பட்ட பழிக்கு அஞ்சி நாணுவதுடன் பிறர்க்கு ஏற்பட்ட பழிக்கும் அஞ்சி நாண வேண்டும்.

இராமன் மறைந்து நின்று எய்த அம்பு, தன்மார்பில் வந்து பட்ட பொழுது வாலி அதனை விரைந்து பற்றி, உண்மையை உற்றறிந்து, “அந்தோ, இராமன் பிறந்து பழிபடாத சூரியன் மரபிற்குப் பழியைத் தேடிக் கொண்டானே என,

“இல்லறம் துறந்த நம்பி எம்மனோர்க்காகத் தங்கள்

வில்லறம் துறந்த வீரன் தோன்றலால் வேதநூலிற்

சொல்லறந் துறந்திலாத சூரியன் மரபும், தொல்லை

நல்லறந் துறந்த தென்னா நகைவர நாணுட் கொண்டான்”

என்னும் கம்பராமாயணப்பாடல் தக்க மேற்கோள் ஆகும்.

“தமர்தன் தப்பின் அது நோன் றல்லும்

பிறர்கை யறவு தான்நா ணுதலும்

படைப்பழி தாரா மைந்தினன் ஆகலும்

வேந்துடை அவையத்து ஓங்குபு நடத்தலும்

நும்மோர்க்குத் தகுவன அல்ல; எம்மோன்

சிலை செல மலர்ந்த மார்பில் கொலைவேல்

கோடற் கண்ணிக் குறவர் பெருமகன்

ஆடுமழை தவிர்க்கும் பயங்கெழு மீமிசை

எற்படு பொழுதின் இனம்தலை மயங்கிக்

கட்சி காணாக் கடமா நல்லேறு

மடமான் நாகுபிணை பயிரின் விடர்முழைஇரும்புலிப்

புகர்ப்போத்து ஓர்க்கும்

பெருங்கல் நாடன்எம் ஏறைக்குத் தகுமே!” (புறம் - 157)

என ஏறைக் கோனைக் குறமகள் இளவெயினியார் பாடியுள்ள புறநானூற்றுப் பாடலும் குறளுக்கு எடுத்துக் காட்டாகும்.

“நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ, வியன்ஞாலம்

பேணலர் மேலா யவர்” (குறள். 1016)

திருவள்ளுவர் அமைத்த ஒரே வேலி, நாண் வேலியாகும். தம்மைத் தாமே மறந்தும் கூட பழிச் செயல் எதுவும் செய்து விடாமல் பாதுகாக்கும் அக அரண். நாணம் நற்குடிப் பிறந்த பெருமக்களிடம் தான் இயல்பாகப் பொருந்தி இருக்கும். நற்குடிப்பிறந்தார் எக் எக்காரணம் கொண்டும் நாணம் தவறார். மன நிறைவோடு மண்ணில் வாழ வேண்டுமானால் நாணம் வேண்டும். எனக் குடிமையில் நாணுடைமையை நவின்றவர் திருவள்ளுவர்.

பரந்து விரிந்த இந்த உலகத்தில் மேலான பண்புடைய பெருமக்கள் தம் அகத்தில் நாணமாகிய பண்பாடு காக்கும் வேலியை அமைத்துக் கொள்ளாமல் வாழ மாட்டார்கள். அதுவே அவர்களை ஒழுக்கம் தவறாது காக்கும். குடிப்பெருமை காக்கும், பண்பாடு காக்கும், எந்தத் தவறும் செய்ய விடாது காக்கும். நல்லது வெளியேறிவிடாமலும் அல்லது உள்ளே நுழைந்து விடாமலும் காக்கும் வலிமையும் ஆற்றலும் பொருந்திய வேலி நாண்.

ஆகவே, மேன்மக்கள் நாணைவிட்டு, பழிதரும் வழியை மேற்கொண்டு எதையும் பெற எண்ணமாட்டார்கள் என்பதை எல்லை சுட்டி உரைப்பது போல் பரந்து விரிந்த உலகத்தையே ஆளும் ஒப்பற்ற வாய்ப்புக் கிட்டுவதாக இருப்பினும் நாணத்திற்குக் குறைவுநேரா நேரிய வழியாயின் ஏற்பர்.

நாணமா? உலகமா என்றால் நாணத்தோடு குடிசையில் வாழ்ந்தாலும் போதும் என நினைப்பரே தவிர உலகத்தைக் கட்டி ஆள எண்ணார்.

பரந்து பட்ட உலகத்தையும் நாணமாகிய வேலியை அமைத்துக் கொள்ளாது பேண வேண்டும் என்று மேன்மக்கள் எண்ணார்.

மேன் மக்கள் நாண் வேலிக்கு உள்ளிருந்தே தன்னையும் பேணுவர், நாட்டையும் பேணிவர், பரந்த உலகத்தையும் பேணுவர் என எடுத்து மொழிவதே வள்ளுவர் நோக்கம்.

“குளிருக்குத் தக்க இயற்கைப் பாதுகாப்பாய் அமைந்துள்ள உடல் மயிர் நீங்கினால் கவரிமாவால் உயிரோடு வாழ இயலாது. இறந்துபடும். அதுபோல் மேன் மக்கட்கு மானக்கேடு நேருமாயின் உயிரை விட்டு விடுவர்” என ‘மானத்தில்,

“மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா அன்னார்

உயிர்நீப்பர் மானம் வரின்” (குறள். 969)

என உயிரினும் மானம் பெரிது என உணர்த்துவது போல் ‘உயிரினும் நாணம் சிறந்தது’ என்பதை எடுத்து மொழியும் குறளே,

“நாணால் உயிரைத் துறப்பர்; உயிர்ப்பொருட்டால்

நாண்துறவார் நாணாள் பவர்” (குறள். 1017)

“அருள் ஆள்வார்” 245. “நிலன் ஆள்பவர்” 383, “நட்பாள் பவர்” 791 என ஆள்பவர்களைக் காட்டிய வள்ளுவர் காட்டும் பிறிதொரு ஆள்பவரே “நாணாள்பவர்”.

நாணத்தை ஆள்பவர் உயிரை ஒரு பொருட்டாகக் கருதி நாணைத் துறவார். ஆனால் நாணைப் பொருட்டாகக் கருதி உயிரைத் துறக்கத் தயங்கார்.

நாணம் என்னும் நல்ல பண்பைத் தக்காங்கு பின்பற்றி வாழ்வதில் உறுதிப்பாடு உடைய பெருமக்கள், அந்நாணம் கருதி உயிரை விடுவாரே அல்லாமல், உயிரைப் பெரிதாகக் கருதி நாணத்தை விட மாட்டார்.

சீதா பிராட்டி, மாயா சனகன் உரைகளைக் கேட்டு,

“ஆயிர நாமத்துஆழி ஐயனுக்கு அடிமை செய்வேன்

நாயினை நோக்குவேனோ நாண்துறந்து ஆவிநச்சி”

எனக் கூறும் கூற்று நல்ல தொரு மேற்கோளாகும்.

கவந்தனிடம் இராம இலக்குவர் சிக்கிக் கொண்ட போது இராமன்,

“தோகையும் பிரிந்தனள்; எந்தை துஞ்சினன்;

வேக வெம் பழி சுமந்து உழல வேண்டலேன்;

ஆகலின், யான், இனி, இதனுக்கு ஆமிடம்;

ஏகுதி ஈண்டு நின்று, இளவலே!” என்றான்.

“ஈன்றவர் இடர்ப்பட, எம்பி துன்புற

சான்றவர் துயருற பழிக்குச் சார்புமாய்த்

தோன்றலின், என் உயிர் துறந்த போது அலால்,

ஊன்றிய பெரும்படர் துடைக்க ஒண்ணுமோ!”

என்னும் கம்பராமாயணப் பாடல் தக்க மேற்கோளாகும்.

“நலமான வாழ்வு வேண்டுமானால் பழிக்கு அஞ்சும் நாணம் வேண்டும்; நம் குடிக்குப் பெருமை வேண்டுமானால் அனைவரிடமும் பணிவுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும்” என்பதைக் குடிமையில் வேண்டியவர் ‘குலமும் நலமும்’ அழிவதற்குக் காரணத்தை எடுத்துக் காட்டும் குறளே,

“குலம் சுடும் கொள்கை பிழைப்பின்; நலம்சுடும்

நாணின்மை நின்றக் கடை” (குறள். 1019)

கொண்ட கொள்கையை இடையில் விட்டுவிடாது வாழ்க்கையின் முழுப்பயணமும் கொள்கையை நோக்கியதாகவே இருக்க வேண்டும். ஆனால் ஒருவன் கொள்கை தவறி நடந்தால் அஃது அவன் புகழைக் கெடுப்பதுடன் அமையாது அவன் பிறந்த குடியின் பெருமையையும் கெடுக்கும்.

ஒருவன் வாழ்வில் நன்மைகளையே அடைய வேண்டுமானால் அவன் அறம் பிறழ்ந்த செயலைச் செய்ய நாணம் கொண்டு நல்வழியில் நல்லதையே செய்து வாழ வேண்டும்.

தகாத செயல்களைச் செய்ய நாணப்பட்டுத் தக்கதையே முறையோடு செய்துவந்தவன் இடையில் தகாத செயலைச் செய்ய நாணப்படாதவனாக மாறி விட்டால், அஃது அவன் முன்பு பெற்ற நன்மைகள் அனைத்தையும் கெடுப்பதுடன் அவன் எதிர் காலத்திலும் எந்த நன்மையும் அடைய விடாமல் தடுத்தும் விடும்.

ஆகவே, கொள்கை உறுதியும் வேண்டும். நாணமாகிய வேலியை அகற்றிவிடவும் கூடாது. ஏனெனில் நம்மால் குடிப் பெருமை குன்றவும் கூடாது. நாம் அடைய வேண்டிய நன்மைகளை நாமே கெடுத்து விடவும் கூடாது.

மாதவி மீது வெறுப்புக் கொண்டு பிரிந்து வந்து கண்ணகியைக் கண்ட கோவலன் கூற்றாக இளங்கோவடிகள்,

“பைந்தொடி

வாடிய மேனி வருத்தங்கண்டு யாவும்

சலம்புணர் கொள்கைச் சலதியொடு ஆடிக்

குலந்தரு வான்பொருள் குன்றந் தொலைத்த

இலம்பாடு நாணுத் தரும்”

எனச் சிலப்பதிகாரத்தில் சுட்டிக் காட்டும் அடிகள் குறளுக்கு ஏற்புடைய இலக்கிய மேற்கோளாகும்.

திருவள்ளுவர் ஊக்க மற்றவரையும் கண்ணோட்டம் இல்லாத வரையும், மக்கட் பண்பு இல்லாதவரையும் மரம் போன்றவரே, எனக் கருதினார். அகத்தில் அன்பு இல்லாதவரை ‘வற்றல் மரம்’ எனவும் பிறரால் விரும்பப் படாதவனை ‘நச்சு மரம்’ போன்றவன் எனப் பழித்துரைத்தவர். நாணமற்றவரை ‘மரப்பாவை’ போன்றவரே என அடையாளம் காட்டும் குறளே,

“நாண்அகத் தில்லார் இயக்கம், மரப்பாவை

நாணால் உயிர்மருட்டி யற்று” (குறள். 1020)

பழந்தமிழர் கலைகளில் ‘பாவைக் கூத்தும்’ ஒன்றாகும். மக்கள் உருவம் போல் மரத்தால் செய்த பாவையைக் கயிற்றால் பிணைத்து இயக்கினால் அது கண்களை இமைத்தும், கால் கைகளை அசைத்தும் இடம் பெயர்ந்து இனிது இயங்கும். உயிரோ, உணர்வோ இல்லாத பொம்மையை உயிரும் உணர்வும் உள்ளவன் போல் இயக்கிக் காட்டும் கலையாகும்.

திருவள்ளுவர் மனிதன் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியிலும் நாணம் இருக்க வேண்டும் எனக் கருதுபவர்.

சிலர் திருவள்ளுவரை நேரில் கண்டு ‘நாணமற்றவர்களும் உலகில் ஓடி ஆடி உழைத்து நன்றாகத்தானே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை நீங்கள் ஏன் குறை சொல்கிறீர்கள்? என வினவி இருக்க வேண்டும். அத்தகையவர் கட்குத் திருவள்ளுவர் அளித்த விடையே இக்குறளாகும்’.

மனத்தில் நாணம் என்னும் நல்ல பண்பை உடைமையாகக் கொள்ளாதவர்களும் உலகத்தில் இயங்கிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பது உண்மைதான். அவர்கள் இயக்கத்தை உற்று நோக்கினால் ஓர் உண்மை புலப்படும். அவர்கள் உயிரோடு இயங்கும் இயக்கம் உயர்மனிதர் இயக்கமன்று.

மரப்பொம்மைகளில் கயிறு கட்டி, அக்கயிறு வழி இயங்கி உயிருள்ளது போலப் பார்ப்பவர்களை மயங்க வைக்கும் மரப் பாவையின் இயக்கம் போன்றேதே ஆகும் என்பதை வள்ளுவர் தந்த விளக்கம்.

நாணம் கொண்டு மனிதனாக இயங்க வேண்டுமே ஒழிய ‘மரப் பாவையின் இயக்கம் போன்று மானிட இயக்கத்தை ஆக்கிவிடக் கூடாது’.

தயரதன் கைகேயிடம் ‘தந்த வரத்தைத் தவிர்க்க என வேண்டிய போது கைகேயி’,

“இரந்தான் சொல்லும் இன்னுரை கொள்ளாள்; முனிவு எஞ்சாள்,

மரந்தான் என்னும் நெஞ்சினள், நாணாள், வசை பாராள்,

சரம் தாழ் வில்லாய், தந்த வரத்தை, ‘தவிர்க்க’ என்றல்

உரம்தான் அல்லால், நல்அறம் ஆமோ? உரை என்றாள்”

என்ற பாடலும்,

கோசலை, கைகேயின் வஞ்சனையை உரைக்கக் கேட்ட பரதனின் விரிந்த சூளுரைகளில் ஒன்று,

“ஊண் அல உண்வழி நாயின் உண்டவன்

ஆண் அலன், பெண் அலன், ஆர்கொலாம்” என

நாணலன், நரகம் உண்டு என்னும் நல்லுரை

பேணலன், பிறர் பழி பிதற்றி, ஆக யான்”

என்னும் கம்பராமாயணப் பாடலும் தக்க மேற்கோளாகும்.

“தகாத செயலைச் செய்ய வெட்கப்படுதலே நாணம்”

“உண்பவர் உடுப்பவர் உழைப்பவர் உறைபவர் மனிதர்களே!”

“மனிதனுக்குச் சிறப்பை நல்குவது நாணமே”

“நாணுடைமையே மாந்தர் சிறப்பு”

“உயிரெல்லாம் ஊணைக் குறித்து இயங்குவன”

“உயிர்கட்கு இருப்பிடம் உடம்பு’

“சால்புக்கு இருப்பிடம் நாணம்”

“சான்றாண்மை, நாணைக் குறித்து இயங்குவதாகும்”

“நாணுடைமையே சான்றோர்க்கு அணிகலன்”

“நாண மற்றோர் பீடு நடை, பிணி நடையே”

“தம் பழிக்கும் நாண வேண்டும்”

“பிறர் பழிக்கும் நாணுவார் ‘நாணுக்கு உறைவிடம்’”

“நல்லோர் கொள்ளும் வேலி நாண் வேலியே”

“நாணம் பேணாது நல்லோர் வாழார்”

“நாணம் இழந்து உலகையும் பெறார்”

“உலகினும் உயர்ந்தது நாணம்”

“நாணம் காக்க உயிரையும் விடலாம்”

“உயிர்காக்க நாணத்தை விடல் ஆகாது”

“பிறர் நாணத்தக்கதை நாணுக”

“அறம் நாண இடம் தராதே”

“கொள்கை தவறினால் குடி அழியும்”

“நாணம் தவறினால் நன்மை கெடும்”

“நாணம் இன்றி இயங்காதே”

“நீ மரப்பாவை அல்ல, மனிதன் என்று உணர்க”

“நாணப்படும் மனிதனே நல்ல மனிதன்”

“நாணத்துடன் வாழ்ந்து நன்மை அடைவோம்”.

----

103. குடி செயல் வகை

ஆராய்ந்து செயலாற்றும் வகையை ‘47. தெரிந்து செயல் வகை’ எனவும், செயல்களைச் செய்யும் முறையை ’68, வினை செயல்வகை’ எனவும், பொருளை ஆக்கும் வகையை ’76, பொருள் செயல் வகை’ எனவும், அதிகாரத் தலைப்பு அமைந்தது போல், தான் பிறந்த குடியை உயர்த்தும் வகை ‘103.குடி செயல் வகை’ என அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இக்குடி செயல் வகை அதிகாரத்தில் அமைந்துள்ள முதற்பா தன்னம்பிக்கையுடன், பிறர் துணையை நாடாமல் உழைத்துப் பெருமை தேடப் பொதுவாக வேண்டுகிறது. ஏனைய ஒன்பது பாக்களில் ஆறில் ‘குடி’ என்னும் சொல்லையும், ஒன்றில் ‘இல்’ என்னும் சொல்லையும் ஒன்றில் ‘குடும்பம்’ எனவும் பிறிதொன்றில் ‘தமரகம்’ என்னும் சொல்லையும் கையாண்டள்ளார்.

திருவள்ளுவர் காட்டும் குடியின் சிற்றெல்லை ‘இல்லம்’ பேரெல்லை நாடு எனக் கொள்ளலாம். ஓவ்வொருவரும் தத்தம் அறிவிற்கும் ஆற்றலுக்கும் மன வளத்திற்கும் ஏற்றவாறு ஆக்கப் பணி செய்யும் எல்லையை வகுத்துக் கொள்ளலாம். காந்தியடிகள் போன்றவர்கட்குத் தாம் பிறந்த குடி ‘இந்தியர்’ என்பதாகும். பேரறிஞர் அண்ணா, தந்தை பெரியார் ஈ.வே.ரா. போன்றவர்கட்குத் தம் குடி ‘தமிழர் குடி’ ஆகும். எவரும் தாம் வாழும் இல்லத்தை உழைப்பால் ஒழுக்கத்தால் அறிவால், ஆண்மையால், பண்பாட்டால், நேர்மையால் குற்றமற்ற தன்மையால், துன்பம் கண்டு துவளாமையால் உயர்த்தி நிலை நிறுத்துவதை இன்றியமையாக் கடமையாகக் கொள்ள வேண்டும்.

தன் கடமையைத் தானே செய்யும் ஆற்றல் பொருந்தியவர்கள் நேரம் காலம் பாராது உழைத்துப் பொருளைத் தேடித் தாம் பிறந்த குடியினரின் பொருள் வழித் தேவைகள் அனைத்தையும் நிறைவு செய்தல் வேண்டும்.

குடியினர் அனைவரையும் கல்வி, அறிவு உடையவர்களாவும், உழைப்பாளர்களாகவும், பண்பாளர் களாகவும், ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாகவும், அருளாளர்களாகவும், தவத்தோராயும் ஆக்குதல் வேண்டும்.

சுருங்கச் சொன்னால் ‘ஆன்றவிந்து அடங்கிய கொள்கைச் சான்றோர் வாழும் குடியாகத் தத்தம் குடியை உயர்த்த வேண்டும்.

“இல்லறத்தான் எப்போதும் தன் மனைவியை ஆடைகளாலும், அன்பாலும், நம்பிக்கையாலும் தேன் போன்ற இனிய மொழிகளாலும் மகிழ்விக்க வேண்டும். அவள் துன்புறும் படியாக எதுவுமே செய்யக் கூடாது.

எந்த மனிதன் கற்பு நிறைந்த தன் மனைவியின் அன்பு முழுவதையும் பெறுவதில் வெற்றி பெற்று விட்டானோ, அவன் தன்னுடைய வழிபாட்டிலும் வெற்றியடைந்து, எல்லாவிதமான நற்குணங்களையும் அடைகிறான்.

கீழ்க் கண்டவை அவன் குழந்தைகளுக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமைகளாகும். நான்காவது வயது வரை அவன் தன் மகனை மிகுந்த அன்போடு போற்றிக் காக்க வேண்டும். அதன் பிறகு பதினாறு வயது வரை அவனுக்குக் கல்வி புகட்ட வேண்டும். அவனுக்கு இருபது வயது வந்ததும் எங்காவது ஒரு வேலையில் அமர்த்த வேண்டும். அதன் பிறகு அவனைத் தனக்குச் சமமாக மிகுந்த மரியாதையோடும் அன்போடும் நடத்த வேண்டும்.

இது போல் தன் மகளையும் வளர்க்க வேண்டும். மிகுந்த அக்கரையோடு அவளைக் கல்வி கற்கச் செய்ய வேண்டும். அவளைத் திருமணம் செய்து கொடுக்கும் பொழுது அவளுக்கு நகைகளும் சொத்துகளும் தர வேண்டும்.

அதன்பிறகு தன்னுடைய சகோதரன், சகோதரி, அவர்களுடைய பிள்ளைகள், ஏழைகள், தூரத்து உறவினர்கள், நண்பர்கள், வேலைக்காரர்கள் இவர்களிடத்தும் அவனுக்குக் கடமைகள் உள்ளன.

அதன் பிறகு, அவன் வாழும் கிராமத்தில் உள்ள மக்கள், ஏழைகள், தன்னிடம் உதவிக்கென்று வருபவர்கள். இவர்களுக்கு அவன் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் உள்ளன.

“தேவையான வசதி இருந்தும் ஒருவன் வறுமையில் வாடும் தன் உறவினர்களுக்கும். ஊரில் உள்ள ஏழை மக்களுக்கும் ஒன்றும் கொடுக்காமல் போனால், அவன் மனிதன் அல்லன். மிகக் கேவலமான விலங்கு என்றே கொள்ள வேண்டும்.” எனக் கர்மயோகத்தில் விவேகானந்தர் கூறும் கருத்துகளையும் சிந்தனையில் கொள்வோம்.

“தந்தைதாய் ஆதியா வந்ததன் குடும்பப்

பந்த பாரத்தினைப் பேணித் தனது

சொந்தமாம் இச்சைகள் துறந்து, மற்றவர்க்கு

எந்த நாளும் சுகம் இயந்திடக் கடமையில்

முந்துகின்றவரே முதல் தவ முனிவர்.

என்னும் மனோன்மணிய நாடக வரிகளும் நம் இதயத்தில் இருக்கட்டும்.

“குடி என்று சொல்லப்படும் அணையாத ஒளிவிளக்கு சோம்பல் என்று சொல்லப்படும் திரிக் கருக்கு உண்டாகிப் பரவுவதால் அழிந்துவிடும்.” (குறள்.601)

“தாம் பிறந்த குடி பெருமை மிக்க குடியாக வேண்டும் என்று விரும்புபவர், சோம்பலைச் சோம்புமாறு செய்யும் முயற்சியாளராக நடத்தல் வேண்டும்” (குறள்.602)

“அழிவு செய்யும் சோம்பலைத் தன்னிடத்துக் கொண்டு செயலற்றுக் கிடக்கும் அறிவிலி பிறந்த குடி, அவன் அழியும் முன்னரே அழிந்து விடும்” (குறள்.603.)

“அழிவு செய்யும் சோம்பலில் ஆழ்ந்து, சிறந்தவற்றைச் செய்தல் இல்லாதவரின் குடும்பம் அழிவதுடன் குற்றமும் பெருகும்” (குறள்.604)

“செயலாற்றுவதில் கால நீட்டிப்பு மறதி, சோம்பல், மிகுந்த உறக்கம் என்னும் நான்கும் அழிந்து போகும் தன்மையாளர், விரும்பி அணியும் அணிகலன்கள் ஆகும்.” (குறள்.605)

“நாடாளும் பெருமக்களின் நல்ல தொடர்பு வாய்த்தது எனினும், சோம்பலுடையார் சிறந்த பயன் அடைதல் இல்லை.” (குறள்.606)

“சோம்பிக் கிடந்து சிறந்த செயல்களைச் செய்யாதவர் பலரும் இடித்துக் கூறி இகழும் சொற்களைக் கேட்பவர் ஆவார்”(குறள். 607)

“சோம்பல் ஒருவன் குடும்பத்தில் நிலைபெறத் தங்கினால், அது அவன் குடும்பத்தோடு பகைவர்க்கு அடிமையாகப் புகுமாறு செய்துவிடும்.”(குறள். 608)

“குடியாண்மையில் குற்றம் உண்டாயினும் அக்குடியில் ஒருவன் அச்சோம்பலின் ஆளுமையை நீக்கினால் அக்குற்றமும் நீங்கும்”(குறள். 609)

“தன் அடியால் திருமால் தாவிப் பற்றி அளந்ததாகக் கூறப்படும் உலகப் பரப்பை எல்லாம், சோம்பலுக்கு இடம் தராத ஆட்சியாளன். திருமால்போல் இரந்து பெறாமல் தன்முயற்சியாலேயே அடைவான்” (குறள்.610)

என ‘மடியின்மை’ அதிகாரத்தில் குடிகாக்க வேண்டிய கருத்துகளின் தொகுப்பாகவும். குடிசெயல் வகையின் முகப்பாகவும் அமையும் குறளே,

“கருமம் செயஒருவன் ‘கைதூவேன்’ என்னும்

பெருமையின் பீடுடைய தில்” (குறள். 1021)

பெருமைகளில் எல்லாம் பீடு உடைய பெருமை எது? தான் பிறந்த குடியை இருக்கும் நிலையிலிருந்து மேலும் உயர்த்தும் பொருட்டுத் தான் மேற்கொண்ட கடமையை எக்காரணம் கருதியும் கைவிடேன் என்னும் மனவுறுதியுடன் மேற்கொள்ளும் முயற்சியாகிய பெருமையைப் போல மேம்பாடு தருவது வேறொன்றும் இல்லை.

“யான் செய்ய வேண்டிய கடமையை யானே சிறப்பாகச் செய்வனே அன்றி, வேறு எவருடைய துணையையும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டு காத்திருக்க மாட்டேன்’ என்னும் தன்னம்பிக்கையுடனும் ஊக்கமுடனும் உழைத்து முன்னேறும் பெருமையே பிறந்த குடியைப் பெருமிதம் உடைய குடி ஆக்கும்.”

சுருங்கச் சொல்வதனால் எடுத்த பணியை இடையில் கை விடாதவனும் பிறர் துணையை எதிர்பார்க்காதவனும் கொண்ட தொழில் முயற்சி உயர்ந்த பெருமையை ஈட்டித் தரும்.

வேலை இன்றி வீண்பொழுது போக்குபவர்களைப் பார்த்துச் சிற்றூர்களில் ‘வெறும் கையும் வீசுனகையுமா அலைகிறாயே ஏன்? என வினவுவர்.

திருவள்ளுவரின் ‘கைதூவல்’ என்னும் சொல் ஆட்சியைத்

தான் அப்படிக் கூறுகிறார்கள் போலும்.

உழைப்பதில் சோர்வும் கூடாது. “தன்கையே தனக்குதவி” என்பதையும் மறந்துவிடக் கூடாது.

ஒருவன் முயற்சியால் அவன் குடி எப்படி உயர் வடையும் எனும் வினாவிற்குத் திருத்தக்கத் தேவர் கூறும் விடை.

“உள்ளமுடையான் முயற்சி செய்ய, ஒரு நாளே

வெள்ள நிதி வீழும், விளையாதது அதனின் இல்லை”

என்னும் கூற்றும் ஏற்புடைய இலக்கியச் சான்றாகும்.

“தண்ணறுந் தாயகம் ஒண்மை எய்த

அண்ணாமலை நகர் ஆக்கி அண்ணாமலைப்

பல்கலைக் கழகம் பண்ணி, எண்ணிலா

நல்லா சிரியரை நயந்து பல்வகைத்

துறை தொறும் வகுப்பு நிறைவுற, மாணவர்க்கு

அறிவுபெற வருகவென அழைப்பு அனுப்பிக்

கழகம் தனது காலெடுத்து ஊன்றி

நடக்கத் துவங்கிற்றென்ற நன்னிலையை

அடைவித்தான் எழில் அண்ணாமலை அரசு!

அந்நிலை அந்நாள் பல்கலைக் கழகம்

அடைந்த தென்றால், அதற்குக் காரணம்

கனிந்த உள்ளத்துக் காவலன் கைப்பொருள்

இழப்பு மட்டுமா? அண்ணலின் இடையறா

உழைப்பும் காரணம்”

எனக் கூறும் பாவேந்தர் பாடல் வரிகளும் குறளுக்குத் தக்க மேற் கோளாகும்.

“ஆள் வினையுடைமை” தனி அதிகாரம் ஆகும். அதில்

“அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும்” (குறள். 611)

“வினைக்கண் வினை கெடல் ஒம்பல்” (குறள். 612)

“முயற்சி திருவினை ஆக்கும்” (குறள். 616)

“அறிவறிந்து ஆள்வினை இன்மை பழி” (குறள். 618)

“இன்பம் விழையான் வினை விழைவான் தன் கேளிர்

துன்பம் துடைத்து ஊன்றும் தூண்.” (குறள். 615)

“தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே

வேளாண்மை என்னும் செருக்கு” (குறள். 613)

எனக்கூறிய கருத்துகள் நினைவில் இருக்கட்டும்.

“அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி” (குறள். 421)

“செறுவார்க்கும் உள்ளழிக்கலாகா அரண்” (குறள். 621)

“நன்றின் பால் உய்ப்பது” (குறள். 622)

மெய்ப்பொருள் காண்பது” (குறள். 423)

“மலர்தலும் கூம்பலும் இல்லது” (குறள். 425)

“உலகத்தோடு அவ்வது உறைவது” (குறள். 426)

“அஞ்சுவது அஞ்சுசல்” (குறள். 428)

“எதிரதாக் காப்பது” (குறள். 429)

“ஆவது அறிவது” (குறள். 427)

என அறிவை ‘அறிவுடைமை அதிகாரத்தில் எடுத்துக் காட்டியதையும் நினைவில் கொண்டு குறளைக் காண்போம்.

“ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும், என இரண்டின்

நீள்வினையால் நீளும் குடி.” (குறள். 1022)

குடி நீள வேண்டும், நீள் வினையால்தான் குடிநீளும். அந்நீள் வினையை ஆன்ற அறிவோடும் செய்ய வேண்டும். வினை நீள் வினை; ஆகவே, ஆள்வினை கட்டாயம் வேண்டும்.

ஆள்வினை என்றால் விடா முயற்சி; ஆன்ற அறிவு என்றால் விரிந்த பெருமை மிக்க அறிவு; “நீள் வினை” என்றால் தொடர்ச்சி விட்டுப் போகாத செயல்.

விடாமுயற்சி நிறைந்த அறிவு என்னும் இரண்டையும் தவறாது கடைப்பிடித்து, எடுத்த செயலை இடையில் விடாது தொடந்து செய்து வந்தால் குடியின் வளமும் பெருமையும் உயரும்.

“நல்ல குலம் என்றும் தீயகுலம் என்றும்

சொல்லள வல்லாற் பொருளில்லை - தொல் சிறப்பின்

ஓண்பொருள் ஒன்றோ? தவம் கல்வி ஆள்வினை

என்றிவற்றின் ஆகும் குலம்.”

என்னும் நாலடியார் பாடலையும் மேற்கோளாய்க் கொள்ளலாம்.

“குடி செய்வல்” என்னும் ஒருவற்குத் தெய்வம்

மடிதற்றுத் தான் முந்துறும்” (குறள். 1023)

எவனொருவன் தான் பிறந்த குடியைக் குற்றங் குறையற்ற மேன்மைக் குடியாக உருவாக்குவது தன்னுடைய தலையாய கடமை என எண்ணி, செயல் முயற்சியில் இறங்குகிறானோ அவனுக்குச் சோம்பல் ஏற்படாமல் காத்து, அவனுக்கு உழைப்புக்கு ஏற்ற உடை அணிவிப்பதில் தொடங்கி, அவன் தொடங்கிய பணி தட்டின்றி நிகழ்வதற்கு வேண்டிய வழிவகைகள் அனைத்தையும் அவனின் தூய பொது நல உணர்வைப் புரிந்து கொண்ட தெய்வத்தன்மை பொருந்திய மேன்மக்கள் முன்னின்று செய்து அவனை அவன் கொண்ட குறிக்கோளை அடையுமாறு செய்வர்.

தூய உள்ளத்துடன் தொடங்கப்படும் பொது நலப் பணிகட்கு உதவி எதிர்பாரா இடங்களிலிருந்தும் வந்து சேரும்.

“உலக வரலாற்றில் பொதுத் தொண்டு செய்வதற்காகக் களத்தில் இறங்கிய எல்லாருக்குமே வேலை செய்ய வரிந்து கட்டிக் கொண்டு தெய்வம் முன்வந்திருக்கிறது. ஆனால், அது துணை நிற்கும் அழகை நமக்கு நாமே மூன்றாம் மனிதரைப் போல் நின்று மெய்யுணர்வுடன் கவனித்தால்தான் புரியும்.

நன்றாகக் கால்நீட்டிப் படுக்கக் கூட வசதி இல்லாத ஏழைக் குடிசையில் பிறந்து வளர்ந்தவர் ஆபிரகாம் லிங்கன். நிற வேற்றுமையைக் களைந்து, அடிமைகளாய் விற்கப்படும் அவல நிலையிலிருந்து நீக்ரோ இன மக்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்ற உயிர்த்தாக்கம் அவர் உள்ளத்தில் எழுந்தவுடனேயே, அதாவது ‘பிறப் பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும், “972. என்ற குறளின் உண்மையை மெய்ப்பிக்க விரும்பி, “குடி செய்வல்” என்ற நினைப்பை அவர் அடைந்த உடனேயே, தெய்வம் வரிந்து கட்டிக் கொண்டு அவருக்காக வேலை செய்யத் தொடங்கி விட்டது.

அவரை அமெரிக்காவின் அதிபர் ஆக்கி, வெள்ளை மாளிகையில் உட்கார வைத்து எண்ணியதை எண்ணியபடி நிறை வேற்றும் வரை நிழலைப் போல நின்று தொண்டு செய்தது.

கிடைத்த கூலி வேலையைச் செய்தும் வேலையே கிடைக்காத போது பிச்சை எடுத்தும் நாடு முழுவதும் சுற்றி, தன் நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை முறைகள், அதில் காணும் குறைபாடுகள், அதை நீக்கும் வழிமுறைகள் ஆகியவை பற்றிக் கூர்மையாய்ச் சிந்தித்தபடி திரிந்தான் சீனத்து இளைஞன் மாவோ.

தம் நாடு தாழ்வுற்றுக் கிடக்கிறது. அதை முன்னேற்ற வேண்டும் என்று அவன் முடிவு எடுத்தவுடனேயே தெய்வம் முன்வந்து தொண்டாற்றி, மிக விரைவில் அவரைச் சீனப் புரட்சியின் தலைவர் ஆக்கியது. அவரும், மொழிப் பற்றையும், இனப்பற்றையும் இரண்டு கண்களாய்க் கொண்டு முன்னேறும் சப்பான் நாட்டை மேற்கோள் காட்டியே தமது மண்ணில் மறுமலர்ச்சியை உருவாக்கினார்.

வழக்கறிஞர் தொழில் செய்து பொருள் தேடுவதற்காகத் தென்னாப்பிரிக்காவின் ‘பிரிட்டோரியா’ நகரை நோக்கிப் பயணம் செய்த வழியில், கறுப்புக் கூலி என்று வெள்ளையனால் தொடர் வண்டியை விட்டுக் கீழே தள்ளிவிடப்பட்ட நிலையில், இருப்புப் பாதைக் கருகில், நடுங்கும் குளிரில் குந்திய வண்ணம் “இங்கிலாந்தில் சட்டம் பயின்று பட்டம் பெற்ற, மிகுந்த செல்வாக்குள்ள, முதல் வகுப்பில் பயணம் செய்யப் பயணச் சீட்டுக் கையில் வைத்துள்ள தனக்கே இந்தக் கதிஎன்றால் இங்குள்ள ஏழை இந்தியனின் கதி என்ன..? என்ற ஆழ்ந்த சிந்தனைக்குப்பின், ஒரு திடமான முடிவுக்கு வந்தார். ஒரு நோஞ்சான் மனிதர்.

தெய்வம் அவரைத் தென்னாப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்த இந்தியருக்கு மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் வாழ்ந்த இந்தியருக்கும் தந்தை ஆக்கி, விடுதலை விளக்கை அவர் ஏற்றும் வரை அவரது தொண்டுக்குத் துணை நின்றது. அவர் தாம் இந்தியத் தந்தை காந்தியடிகள்.

தந்தை பெரியாராகட்டும், பேரறிஞர் அண்ணாவாகட்டும் - பொதுத் தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற உயிர் வேட்கையை அவர்கள் பெற்றவுடனேயே, ‘அஞ்சாதே’ உனக்கு முன்னால் என் ஆணை செல்கிறது. என்று விவிலியம் கூறுவது போல், தெய்வம் வரிந்து கட்டிக் கொண்டு வந்து தொண்டு செய்யத் தொடங்கி விட்டது.”

விளைவு? ஈ.வே.இராமசாமி தந்தை பெரியார் ஆனார். பேரறிஞர் அண்ணா தமிழக முதல்வரானார்.

மேற்குறித்த அனைவருமே எளியவர்கள். பெரிய பின்பலம் ஏதும் இல்லாதவர்கள். இன்னும் விளக்க ஆரம்பித்தால். இன்னொரு திருவிளையாடற் புராணம் எழுத வேண்டி வரும் ஆதலால் இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்கிறேன்” என நினைவுக் கலை ஏந்தல் திருக்குறள். பெ. இராமையா அவர்களின் சான்றுடன் கூடிய விளக்கம் நல்லதொரு குறள் நெறி விளக்கமாகும்.

“மானிடன் ஒருவன் தனக்கரும் செல்வம்

வாய்க்க என்றனுதினம் முயற்சி

தான் உஞற்றுவனேல் கடவுளும் அதனைத்

தந்தருளிக்கும்” எனக் குசேலபாக்கியானம்

கூறுவதையும் ஒப்பு நோக்குக!

“மொய்க்கும் கவலைப் பகை போக்கி

முன்னோன் அருளைத் துணையாக்கி

எய்க்கும் நெஞ்சை வலியுறுத்தி

உடலை இரும்புக்கு இணையாக்கிப்

பொய்க்கும் கலியை நான் கொன்று

பூலோ கத்தார் கண்முன்னே

மெய்க்கும் கிருத யுகத்தினையே

கொணர்வேன்! தெய்வவிதியிஃதே”

என்னும் பாவலன் பாரதியின் பாடலும் தக்க மேற்கோளாகும்.

ஒரு செயலைச் செய்யத் தொடங்குவதற்குமுன் அதனைச் செய்வதால் உண்டாகும் கேட்டையும் நன்மையையும் தொடர்ந்து உண்டாகும் வருவாயையும் ஆராய்ந்து செய்தல் வேண்டும்” (குறள்.461.) ஆராயும் வகைகளில் எல்லாம் ஆராயாமல் ஒரு செயலைச் செய்யத் தொடங்குவது, பகை என்னும் பயிரைப் பாத்திகட்டி வளர்ப்பதோர் வழியாகும்” (குறள்.465.)ஆகவே, “எண்ணித்துணிக”(குறள். 467.) என்பதே வள்ளுவர் கட்டளை.

“உள்ளிய எல்லாம் உடனெய்தும், உள்ளத்தால்

உள்ளான் வெகுளி எனின்” (குறள். 309)

என வெகுளாமையிலும்,

“உள்ளியது எய்தல் எளிதுமன், மற்றுந்தான்

உள்ளியது உள்ளப் பெறின்” (குறள். 540)

எனப் பொச்சாவாமையிலும் நினைத்தது நடக்க வழி சொன்ன வள்ளுவர் அதன் அடிப்படையில் கூறுவதுடன்,

“ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர்: உலைவின்றித்

தாழாது உ ஞற்று பவர்.” (குறள். 620)

என்னும் ‘ஆள்வினையுடைமை அதிகாரக் குறட் கருத்தையும் சேர்த்து வழங்கும் குறளே,

“சூழாமல் தானே முடிவெய்தும், தம்குடியைத்

தாழாது உஞற்று பவர்க்கு” (குறள். 1024)

தம் குடியை உயர்த்தக் காலத்தாழ்வு இன்றி முயற்சி மேற்கொள் பவர்க்கு அதற்குரிய வழிவகைகளை அவர் ஆராய்வதற்கு முன்னரே வெற்றியாய் முடிந்து விடும். ஆகவே குடியை மேம்படுத்தும் நல்லெண்ணம் தோன்றிய உடனே செயலில் இறங்கி விட வேண்டும். முன்பு செய்து பழக்கம் இல்லையே! செய்யும் முறையும் தெரியாதே. பொருள் வாய்ப்போ கருவி வாய்ப்போ, ஏற்ற இடமோ, காலமோ இல்லையே என்று எண்ணிக் கவலைப்படாமல் காரியத்தில் இறங்கிவிட்டால் கைகூடுவது உறுதி என நம்பிக்கை ஊட்டி, அனைவரையும் அவரவர் பிறந்த குடி உயர உழைக்க வேண்டுகிறார்.

“நல்லவை புரியுமாந்தர் நாந்தகம் பிழைத்து வீழா:

அல்லவை புரியுமாந்தர்க்கு அத்திரம் ஒன்றும் வாயா:

வெல்வதோ குணத்தின் மிக்கார் வெற்றிலை விடினும் வேலாம்;

இல்லையே வென்றி, தீமை இடம் கொண்ட மனத்தினார்க்கே”.

என்னும் சிந்தாமணிப் பாடலும் மணியான மேற் கோளாகும்.

“குற்றம் இலனாய்க் குடி செய்து வாழவானைச்

சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு” (குறள். 1025)

ஓவ்வொருவனும் குற்றம் இல்லாதவனாகவும் இருக்க வேண்டும்; குடி செய்தும் வாழவேண்டும். வாழ்ந்தால் அவனை உலகம் சுற்றமாகச் சுற்றும்.

தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எத்தகைய குற்றமும் செய்யாத பண்பாளனாய் அமைந்திருப்பதுடன் தன் குடியின் மேம்பாட்டிற்கான முயற்சியை மேற்கொண்டு வாழ்பவனை, உலகத்தார் உளமார்ந்த விருப்பத்துடன் சுற்றமாகச் சூழ்ந்து கொள்வர்.

குற்ற மின்றிக் குடி செய்து வாழ்ந்த பெருமக்களைத் தான் உலகமக்கள் அனைவரும் நெருங்கி உறவு கொண்டு வாழ்கின்றனர்.

குற்றம் அகக் குற்றம், புறக் குற்றம் என இருவகைப் படும். அகக் குற்றம் மிகுதியும் கொண்டவனையே கெடுக்கும். ஆனால் புறக் குற்றம் பிறரை மிகுதியும் கெடுப்பதுடன் தன்னையும் கெடுக்கும் ஆகவே இருவகையிலும் குற்றம் நேராதவாறு செயல்படவேண்டும்.

குற்றங்கடிதல் அதிகாரத்தில் “குற்றமே காக்கப் பொருளாக; குற்றமே அற்றம் தரூஉம் பகை”(குறள். 434.) எனக் கூறியதுடன், தெரிந்து தெளிதல் அதிகாரத்தில்

“குடிப்பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடுப்பரியும்

நாணுடையான் கட்டே தெளிவு” (குறள். 502)

எனவும், மடியின்மை அதிகாரத்தில்.

“குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும், மடிமடிந்து

மாண்ட உஞற்றி லவர்க்கு” (குறள். 604)

எனவும், பகை மாட்சி அதிகாரத்தில்,

“குணனிலனாய்க் குற்றம் பலவாயின், மாற்றார்க்

கினனிலனாம் ஏமாப்பு உடைத்து” (குறள். 868)

எனவும், குடிமை அதிகாரத்தில்,

“குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம், விசும்பின்

மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து” (குறள். 957)

எனவும் குற்றம் இன்றி வாழ வலியுறுத்தியவர் திருவள்ளுவர்.

தன்குடியை மேம்பட்ட குடியாக மாற்ற அயராது உழைக்கும் பெருமக்கள், குற்றமற்றவர்களாகவும் அமைந்தால், அவர்கள் ஒரு குடியின் மேம்பாட்டிற்காகப் பாடுபட்டவர்கள் என்றாலும் உலகத்தில்உள்ள பல்வேறு குடியினரும் அவரைச் சுற்றத்தவராக மதித்துச் சூழ்ந்து கொள்வார்கள்.

ஈரானை ஆண்டு வந்த நௌசேர்கான் என்ற மன்னன் வேட்டையாடக் காட்டிற்குச் சென்றான். அவனுடன் சென்ற சமையல்காரன் காட்டிற்குச் சென்ற பிறகு “அரசே சமையலுக்கு உப்பு இல்லையே என்றான்”.

“பக்கத்தில் உள்ள ஊருக்குச் சென்று விலை கொடுத்து வாங்கி வா, இல்லா விட்டால் ஊர் முழுவதும் பாழாகி விடும்” என்றார் அரசர்.

“அரசே ஒரு பிடி உப்பை விலை கொடுக்காமல் வாங்கினால் ஊர் முழுவதும் எப்படிப் பாழாகும்” என்று வினவினான் சமையல்காரன்.

“ஓர் அரசன் தன்குடி மக்களிடம் ஒரு பிடி உப்பை இனாமாக வாங்கினால் மறுநாள் அவன் கீழுள்ள அதிகாரிகள் அந்த ஊரையே விழுங்கி விடுவார்களே” என விளக்கம் தந்தாராம் மன்னர்.

என்னும் வரலாற்று நிகழ்வும் குறளுக்கு ஒருவகை விளக்கமாய் அமையும்.

“உலகில் பல்லாயிரம் கோடி மக்கள் வாழ்ந்து மறைகிறார்கள். ஆனால் ஒரு சிலர் மட்டுமே மாற்றங்களுக்குக் காரணமாய் இருக்கிறார்கள். மனித சமுதாயத்தின் சரித்திரத்தில் தாக்கம் ஏற்படுத்துகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு சிலரில் ஒருவர் நம்முடன் வாழ்ந்தார். இப்போது மறைந்துவிட்டார்.

நெல்சன் மண்டேலாவின் மரணம் எதிர்பார்த்த ஒன்றுதான்...... ஆனாலும் கூட இப்படி ஒரு மாமனிதர் நம்மிடையே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது இலட்சிய வாதிகளுக்கும் சுயமரியாதை, சுதந்திரம் போன்ற கொள்கைகளில் நம்பிக்கை கொண்டோருக்கும் ஆறுதலாகவும் ஊக்கமாகவும் இருந்தது. இனி, நாம் காந்தியடிகளை நினைவில் நிறுத்திச் செயல்படுவது போல, எங்கெல்லாம் இனவெறி எழுகிறதோ, எங்கெல்லாம் சுதந்திரம் பறிக்கப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் நெல்சன் மண்டேலாவை முன் மாதிரியாகக் கொண்டு செயல்பாட்டாக வேண்டும்.

அண்ணல் காந்தியடிகளைத் தனது முன்னோடியாகக் கொண்டு, அவர் விட்ட இடத்திலிருந்து தனது பணியைத் தொடங்கியவர் நெல்சன் மண்டேலா. தென்னாப்பிரிக்க இன வெறி அரசுக்கு எதிராக அவர் நடத்தியது ஆயுதப் போராட்ட மல்ல. அண்ணலின் வழியிலான அமைதிப் போராட்டம், அகிம்சைப் போராட்டம், 27 ஆண்டுகள் தனிமைச் சிறையில் அடைபட்டுக்கிடந்த நெல்சன் மண்டேலாவால், கருப்பர் இன மக்களின் சுதந்திர வேட்கை தணிந்து விடாமல் பாதுகாக்க முடிந்தது என்றால், அவர் மீது அந்த மக்கள் வைத்து இருந்த நம்பிக்கையும், அவர், கொண்ட இலட்சியத்தில் இருந்த பிடிப்பும் தான் காரணம்.

ஐந்து ஆண்டுகள் ஆட்சிப் பொறுப்பில் இல்லாமல் போனால், அடையாளம் தெரியாதவர்கள் ஆகிவிடும் அரசியல் தலைவர் களுக்கு மத்தியில், 27 ஆண்டுகள் போராட்டக் களத்திலிருந்தும், மக்கள் மத்தியிலிருந்தும் அகற்றப்பட்டு, தனிமைச் சிறையில் அடைக்கப் பட்ட போதும், அந்தத் தலைவனால் உயிர்ப்புடன், மன உறுதி தளராமல், கொண்ட கொள்கையில் உறுதியாக இருக்க முடிந்தது என்பதுதான் நெல்சன் மண்டேலாவை ஏனைய தலைவர் களிலிருந்து அகற்றி நிறுத்துகிறது. அண்ணாந்து பார்க்க வைக்கிறது.

1994 இல் தென்னாப்பிரிக்காவில் இனவெறி ஆட்சி அகற்றப்பட்டு, குடியரசு அமைந்தவுடன் அதிபராகத் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட நெல்சன் மண்டேலா தன்னை நிரந்தரத் தலைவராக அறிவித்துக் கொள்ளவில்லை. இரண்டாம் முறை போட்டியிட மறுத்துவிட்டார். அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் கட்சித் தலைவராக மட்டுமே இருந்தவர். 2004இல் பொது வாழ்விலிருந்தே விலகிக் கொண்டு விட்டார். தான் கொண்ட குறிக்கோளை அடைந்து தென்னாப்பிரிக்கா நிரந்தரமாகத் தன்னுரிமை பெற்ற குடியரசாகத் தொடர்வதை உறுதி செய்து விட்டு, கடமை முடிந்தது என்று நடையைக் கட்டிய கர்மவீரர் நெல்சன் மண்டேலா.

27 ஆண்டு காராகிருக வாசம் அனுபவித்த போது கட்சியைக் கட்டிக் காத்தவர் போராட்டத்தின் வீரியம் குறையாமல் பாதுகாத்தவர் அவரது மனைவி வின்னி மண்டேலா. தென்னாப் பிரிக்காவில் குடியரசு ஆட்சி அமைந்த போது அதில் அமைச்சராகப் பொறுப்பும் ஏற்றார். அமைச்சரான தனது மனைவி அதிகாரப் போதை தலைக்கேறி செய்த ஊழல்கள் வெளிவந்த போது, சற்றும் தயங்காமல், அதை மறைக்க முயலாமல் சட்டம் தனது கடமையைச் செய்யப் பணித்தவர் நெல்சன் மண்டேலா.

இதனால் அவரது குடும்ப வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது. தனிமைச் சிறையிலிருந்து விடுதலையானதும். தனிமை வாழ்க்கை வாழ வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது. அவர் நினைத்திருந்தால் தனது மனைவியைப் பாதுகாத்திருக்க முடியும்.

தவறுகளை மன்னித்திருக்க முடியும். பொது வாழ்க்கையில் நேர்மையும் தூய்மையும் பற்றிப் பலரும் பேசுவார்கள். நெல்சன் மண்டேலா வாழ்ந்து காட்டினார்.

அண்ணல் காந்தியடிகளைப் போல அவரும் வாரிசு அரசியலுக்கு வழி கோலவில்லை. தனது குழந்தைகளை முன்னிலைப் படுத்தவில்லை என்பது மட்டுமல்ல தனது அரசியல் வாரிசு என்று யாரையும் அறிவிக்கவில்லை. பதவிக்குப் பரிந்துரைக்கவும் இல்லை.

ஒரு சமுதாயம் போராளி, அரசியல் தலைவர், இலட்சிய மாமனிதன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக் காட்டாக இத்தனை நாளும் நம்மிடையே வாழ்ந்தவர் நெல்சன் மண்டேலா. நம்மில் பலர், அவரைப் பற்றித் தெரிந்து வைத்திருக்க வில்லை. இப்போது மரணம் அடைந்துவிட்டார். மரணமாவது அவரைப் பற்றிய உண்மைகளை அவர்களுக்கு உணர்த்தட்டும்.

நெல்சன் மண்டேலா பற்றிச் சொல்வதாக இருந்தால் இது தான் சொல்ல முடியும்,

“இனியொருவர் நிகரில்லை உனக்கு!”

என்னும் 7.12.2013 தினமணி ஆசிரியர் தலையங்கக் கட்டுரை குறளுக்கு ஏற்ற மேற்கோளாகும் எனக் கருதுவதால் அப்படியே எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது.

“கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைகொட்கின்

ஏற்ற விழுமம் தரும்” (குறள். 663)

என்பது வினைத்திட்பத்தில் இடம் பெறும் ஆண்மைக் குறள்.

“குடியாண்மை யுள்வந்த குற்றம் ஒருவன்

மடியாண்மை மாற்றக் கெடும்” (குறள். 609)

இஃது ‘மடியின்மை அதிகாரத்தில் இடம் பெறும் ஆண்மை.’

“தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே

வேளாண்மை என்னும் செருக்கு”. (குறள். 613)

“தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை, பேடிகை

வாளாண்மை போலக் கெடும்” (குறள். 614)

இவை ‘ஆள்வினையுடைமை’ அதிகாரத்தில் சுட்டப்படும் ஆண்மை.

“பிறன் மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு

அறனொன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு”. (குறள். 148)

இஃது ‘பிறனில் பிழையாமை’ அதிகாரத்தில் ஆண்மை உணர்த்தும் குறள்.

“பேராண்மை என்ப தறுகண் ஒன்றுற்றக்கால்

ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு” (குறள். 773)

என்பது படைச் செருக்கில் அமைந்துள்ள ஆண்மைகள். அவை போன்ற சிறந்த ஆண்மை சுட்டும் குறளே.

“நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்குத் தான்பிறந்த

இல்லாண்மை ஆக்கிக் கொளல்.” (குறள். 1026)

தான் பிறந்த குடியைப் பிற குடிகளிலும் மேம்பட்ட குடியாக ஆக்குவதற்கு மேற்கொள்ளும் நன் முயற்சியே ஆண்மைகளில் எல்லாம் நன்மை தரும் நல்லாண்மை ஆகும்.

குடியைத் தகுதி உடையதாக ஆக்குவதே நல்லாண்மை ஆகும்.

இல்லாண்மை போற்றும் நல்லாண்மையர் தொகை பெருகட்டும்.

தம்மைத் தாமே தகுதி உடையவராய் ஆக்கிக் கொள்வதுடன் குடும்பத்தையும், குடியையும் தகுதி உடைய குடியாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது தான் நாடு வளம் பொருந்திய நாடாகவும் வலிமை பொருந்திய நாடாகவும் திகழும்.

“அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத் தமரகத்தும்

ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை” (குறள். 1027)

அழுத்தமான நாட்டுப் பற்றும், உடல் வலிமையும் மன வலிமையும் வாய்க்கப் பெற்ற வீரர்களே அஞ்சாது போர்க்களத்தில் போரிடுவதைத் தம் கடமையாகக் கொண்டு முழுமூச்சுடன் ஈடுபடுவர்.

ஒரு குடியில் பிறந்து வாழ்வோர் பல்லாயிரக்கணக்கில் இருந்தாலும், தாம் பிறந்த குடியைக் காத்து வளர்த்து மேம்படுத்தும் உள்ளுணர்வும் செயலாற்றலும் ஒரு சிலர்க்கே அமைந்திருக்கும். அத்தகையவர்களே தாமாகவே முன் வந்து பொறுப்பேற்று குடி முன்னேற அல்லும் பகலும் அயராது உழைப்பர்.

நாடு காக்கக் கருவி தாங்கிப் பேராண்மையுடன் போர்க்களத்தில் போர் புரியும் ஆண்மகனின் செயல் போன்றதே. குடும்ப உறுப்பினர்களின் உணவு, உடை, உறையுள் முதலிய அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்றவும், குழந்தைகளை முறையோடு வளர்ப்பதும், முதியோரைப் பேணலும், நோய் நொடி இன்றியும், துன்ப துயரம் இன்றிக் காப்பதும் போன்ற கணக்கற்ற கடமைகளை சிறப்போடு செய்து குடும்பம் பொருள் வளத்திலும் கல்வி அறிவு ஒழுக்கம் முதலியவற்றிலும் உயர்ந்தோங்கி விளங்க வேண்டு வனவற்றைச் செய்து மேம்படுத்தும் பொறுப்பு தலையாய பொறுப்பாகும். அப்பொறுப்பை ஏற்கும் தகுதி உடைய வனைப் பெற்ற குடி தலை நிமிர்ந்து வாழும்.

குடும்பப் பொறுப்பைத் தட்டிக் கழித்து ஒதுங்காமல், விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டு

“இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான், தன்கேளிர்

துன்பம் துடைத்தூன்றும் தூண்”. (குறள். 615)

என்னும் குறளுக்கு இலக்கியமாய் அமைந்த வினையாண்மையரால் தான் குடி வீறு பெறும்.

“குடி என்று சொல்லப்படும் அணையாத ஒளி விளக்கு சோம்பல் என்று சொல்லப்படும் திரிக்கருக்கு உண்டாகிப் பரவுவதால் அழிந்துவிடும்” என்பதை “மடியின்மை” அதிகாரத்தில்

“குடியென்னும் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும்

மாசூர மாய்ந்து கெடும்”. (குறள். 601)

என மிகத் தெளிவாகக் கூறியவர், திருவள்ளுவர்.

மாந்தன் மண்ணில் வாழ்ந்தால் மானத்தோடு வாழவேண்டும், மானம் இழந்து மண்ணில் வாழ்வதை விட மாண்டு போவது நல்லது. உடைமைகளை விட, உடலை விட, உயிரையும் விட மேலானது மானம்.

“இளிவரின் வாழாத மானம் உடையார்

ஒளிதொழுது ஏத்தும் உலகு” (குறள். 970)

என்றெல்லாம் மானத்தின் மாண்புரைத்த வள்ளுவர் வாழ்வியல் சிந்தனையுடன் ஒரு திருத்தம் கொண்டு வருகிறார்.

உழைக்காமல் உண்ண விரும்பும் ‘மடியனுக்கு’ மானம் பார்க்கும் உரிமை இல்லை. அத்துடன் குடி செய்வார்க்கு உழைக்கும் நேரந்தான் உண்டே தவிர்த்து ஓய்வு நேரம் கிடையாது படைவீரனைப் போல கடமை செய்ய அழைப்பு வந்தால் காலத் தாழ்வு இன்றி நிறை வேற்ற வேண்டும்.

“குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம்; மடிசெய்து

மானம் கருதக் கெடும்” (குறள். 1028)

தான் பிறந்த குடியை மேம்படச் செய்வதைத் தம் வாணாள் குறிக் கோளாகக் கொண்டு, திண்ணமாக எண்ணிச் செயல்புரிந்து வருபவர் நாள் தோறும் இத்தனை மணி நேரம் தான் உழைக்க வேண்டும் இத்தனை மணி நேரம் கட்டாயம் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஓய்வு நேரத்தை ஓய்வுக்கு அன்றி உழைப்புக்குப் பயன்படுத்தக் கூடாது என்றெல்லாம் கால அட்டவணை போட்டுக் கொண்டு உழைக்க முடியாது. சோம்பல் கூடவே கூடாது. உழைக்கச் சோம்பினாலும் குடிகெடும். உழைக்கச் சோம்பியும் உரிய நேரத்தில் செய்ய வேண்டிய பணியையும் செய்யாமல் இருந்துவிட்டு. உரியவர் குறைபாட்டைச் சுட்டிக் காட்டிய போது, மான உணர்ச்சி மேலோங்கி, பணி வேண்டாம் என எழுதிக் கொடுத்துவிட்டு வெறியேறினால் குடும்பம் வாழவா செய்யும்?

குடியை முன்னேற்றுபவர் காலம் நேரத்தைக் கருத்தில் கொள்ளாது உழைக்க வேண்டும். ஆனால் சோம்பலுக்கு இடந்தந்து கடமையும் தவறி மானமும் பார்த்தால் குடி கெடும் என்பது உறுதி.

குடி காக்க வேண்டுமா? ஓயாது உழை; சோம்பலுக்கு இடம் தராதே! மானம் கருதாதே!

“இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ, குடும்பத்தைக்

குற்றம் மறைப்பான் உடம்பு?” (குறள். 1029)

அடிமைத்தனம், அறியாமை வறுமை, பகைமை, போட்டி என்பன போன்ற நிலைமைகளால் தன் குடிக்கு வரும் துன்பங்களை நீக்கப்பாடுபடும் குடும்பத்தலைவனின் உடம்பு, துன்பத்தையே இட்டு நிரப்பி வைப்பதற்கு எனத் தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திரம் எனக் கருதி விட வேண்டாம். துன்பம் எல்லார்க்கும் வருவது போல் அவர்கட்கும் வரலாம். ஆனால் அவர்கள் துன்பத்தைக் கண்டு துவளமாட்டார்கள். துன்பத்தைப் போக்க முயல்வார்கள்.

“வெள்ளத் தனைய இடும்பை, அறிவுடையான்

உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும்.” (குறள். 622)

“அடுக்கி வரினும் அழிவிலான் உற்ற

இடுக்கண் இடுக்கட் படும்.” (குறள். 625)

என “இடுக்கண் அழியாமையில் கூறிய குறட்பாக்கள் குற்ற மற்ற குடும்பத்தை உருவாக்கத் தலைப்பட்ட இல்லாண்மையரை நினைவில் கொண்டு பாடப்பட்டனவே ஆகும்.

சேது பந்தனம் செய்யுங்கால் வானரங்கள் எறிந்த மலைகள் பல கோடிகளாக வந்து விழுந்தும் கடல் சிறிதும் கலங்காது இருந்தது என்பதைக் கூறவந்த கம்பர்,

“நெடும்பல் மால்வரை தூர்த்து நெருக்கவும்

துடும்பல் வேலை துளங்கியது இல்லையால்

இடும்பை எத்தனையும் படுத்து எய்தினும்

குடும்பம் தாங்கும் குடிப்பிறந் தாரினே”

எனக் கூறும் கம்பராமாயணப்பாடல் ஏற்ற மேற் கோளாகும்.

“பலபேர் துக்கப்பட்டால் அன்றி

உலகில் எவரே ஒரு சுகம் அணைவார்”

என்னும் மனோன்மணிய வரிகளையும் ஒத்து நோக்குவோம்.

“இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்தூன்றும்

நல்லாள் இலாத குடி” (குறள். 1030)

வாழை மரம் குலை தள்ளிய பருவத்தில், கடுங்காற்று வீசும் காலமாக இருந்தால் தோட்டத்தில் உள்ள மரங்களைச் சுழன்றடிக்கும் காற்று எளிதாகச் சாய்த்துவிடும். ஆகவே காற்றடிக்கும் காலம் தொடங்கு வதற்கு முன்பாகவே, நல்ல வலிய முட்டுக் கம்புகளை ஒவ்வொரு வாழை மரத்தோடும் இணைத்துக் கட்டிப் பாது காப்பார்கள். எத்தகைய இழப்பும் நேராமல் பயனை அடைவார்கள்.

அது போல் கடுந்துன்பமாகிய காற்று குடியைத் தாக்கும் காலத்தில், துன்பம் கண்டு கலங்காது, துன்பத்தை நீக்கும் வழி வகை தெரிந்த ஆண்மகன் குடிகாக்கும் பொறுப்பில் இருந்தால், குடிக்கு எத்தகைய வீழ்ச்சியும் நேராமல் காப்பாற்றி விடுவான்.

உலைவின்றித் தாழாது உஞற்றுபவர் இல்லாத குடி, துன்பத்தாக்குதலை தாங்கிக் கொள்ளும் ஆற்றல் இல்லாமையால் வீழ்ந்து விடும்.

துன்பத்திலிருந்து வீழாது காக்கும் ஆண்மையாளன் குடியில் வழி வழியாகத் தோன்றிக் கொண்டிருந்தால் குடியும் வாழையடி வாழையாய் வாழும்.

“சிதலை தினப்பட்ட ஆல மரத்தை

மதலையாய் மற்றதன் வீழூன்றி யாங்குக்

குதலைமை தந்தைகண் தோன்றின், தான்பெற்ற

புதல்வன் மறைப்பக் கெடும்”

என்னும் நாலடியார் நவிலும் பாடலும்.

“தூங்குசிறை வாவலுறை தொன்மரங்கள் என்ன

ஓங்குகுலம் நைய அத னுட்பிறந்த வீரர்

தாங்கல் கட னாகும்.”

என்னும் சிவக சிந்தாமணிப் பாடல் அடிகளும் நல்ல இலக்கிச் சான்றுகளாகும்.

“துப்பாக்கியின் வயிற்றில் பீரங்கி தோன்றியது

மெய்ப்பாக்கி வேந்தர் அண்ணாமலையார். இப்பார்க்கு

முத்தையாவைத் தந்தார், மூத்தோரும் எம் அறிவின்

சொத்தையா எனும் படி.”

“வாணிகத்தில் எவ்வெத் துறைகள் வடித்த தமிழ்

மாணவர்க் கெவ்வெத் துறைகள்? எலாம்-பேணு கென்றே

அப்பா உரைத்தார் அதனை முத்தையாவோ

முப்பதுபங் காக்கினார் மூத்து”

என்னும் பாவேந்தர் காட்டும், பாடல் பெற்ற பெருமகனும் குறளுக்குச் சான்றாவர்.

“தன் கடமையைத் தானே செய்வது பீடுடைப் பெருமை”

“கடமையைச் சோர்வின்றிச்செய்”

“கடமையைச் செய்! பெருமை பெறுவாய்”

“கடமையால் பெறும் பெருமை பீடுதரும்”

“அறிவுடன் முயன்று இடைவிடாது செயல்படு”

“தொடர்ந்து உழைத்துக் குடியை உயர்த்துக!”

“குடி உயர உழைப்பவனுக்குத் தெய்வமும் துணைநிற்கும்”

“குடி உயர முயன்றால் வெற்றி விரைந்து கிட்டும்”

“குடி உயர உழைப்பவர் வெற்றியை எவராலும் தடுக்க இயலாது”

“குற்றமின்றிக் குடி காத்தால் சுற்றம் பெருகும்”

“இல்லாண்மை ஆக்கலே நல்லாண்மை”

“குடும்பத்தலைவன் போர் வீரன் போன்றவனே!”

“குடும்பப் பொறுப்பை ஏற்போர் போற்றத் தக்கவர்.”

“குடி செய்வார்க்கு காலக்கணக்கு கூடாது”

“சோம்பேரி மானம் பார்க்கக் கூடாது”

“சோம்பேரி மானம் பார்த்தால் குடி கெடும்”

“ துன்பம் தொடர்ந்தால் குடிகெடும்”

“தாங்கும், துணை அற்றகுடி துன்பத்தால் அழியும்”

“இடுக்கண் கால் கொண்டால் குடி வீழும்”

“அடுத்தூன்றும் ஆள் உள்ள குடி வாழும்”

“நல்ல குடி காக்க, நல்லாள் தேவை.”

“குடி உயர்ந்தால் நாமும் உயர்வோம் நாடும் உயரும்.”

----

104. உழவு

மனிதனின் இன்றியமையாத் தேவைகளில் முன்மையானது உணவாகும். அவ்வுணவிற்குத் தேவையான மூலப் பொருள்களை விளைவித்துத் தரும் தொழில் உழவுத் தொழிலாகும்.

“குறையாத விளைவும், தகுதிவாய்ந்த பெருமக்களும், கேடில்லாத செல்வரும் ஒருங்கே சேர்ந்திருப்பது சிறந்த நாடாகும்” (குறள்.731.)

“எளிதில் கேடு அடைவதை அறியாததாகவும், ஒரு கால் கெட்ட இடத்தும் வளமை குறையாததாகவும் இருக்கும் நாடே முதன்மையான நாடாகும்.” (குறள்.736.)

“நோயில்லாமை, செல்வப் பெருக்கு, நல்ல விளைவு, விரும்பத்தக்க இன்பம், வலிய பாதுகாப்பு என்னும் இவ்வைந்தும் நாட்டிற்கு அணிகலம் போல்வன” (குறள்.738.)

“அயலிடம் சென்று தேடி வருந்தாமல் வேண்டிய வளங்களை எல்லாம் தன்னிடத்தே கொண்டு விளங்கும் நாடே தகுதி வாய்ந்த நாடாகும்” (குறள்.739.)

என நாட்டின் சிறப்பியல்புகளைக் கூறுங்கால் திருவள்ளுவர் உணவுப் பெருக்கால் நாடு தன்னிறைவு பெற்று விளங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளதை எளிதில் உணர்ந்து கொள்ளலாம்.

தொல்பழ நாளிலேயே துலங்கிய விழுமிய தொழில் உழவுத் தொழில். “உழுங்குலத்தில் பிறந்தாரே உலகுய்யப் பிறந்தாரே” எனக் கல்வியில் பெரியவரால் சுட்டப்பட்ட தொழில், அத்தொழில் செய்து வாழ்வார் கையே “திருக்கை” என அவரால் சுட்டப் பெற்றுத் “திருக்கை வழக்கம்” என்றொரு நூலும் ‘ஏரெழுபது’ என்றொரு நூலும் ஆக்கப் பெற்ற பெருமை உடைய தொழில் உழவுத் தொழில்.

திருவள்ளுவர் ‘உழவேதலை’ என்றும் ‘உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்’ என்றும் ‘உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி” என்றும் போற்றும் தொழில் உழவுத் தொழில்.

உழவு, நாட்டு மக்களை எல்லாம் உயிருடன் வாழ வைக்கும் இன்றியமையாத் தொழில். ஆகவே அத்தொழிலைத் தம் வாழ்க்கைத் தொழிலாகக் கொண்டவர்கள் உழைக்கச் சோம்பக் கூடாது. அசைவிலா ஊக்கம் உடையவர்களாக இருக்கவேண்டும். அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும். இயற்கையாலும் செயற்கையாலும் அடுக் கடுக்கான துன்பம் நேர்ந்தாலும் சோர்ந்து விடாது வெல்லும் வகை தேட வேண்டும்.

உழவர்கள் நிலத்தைப் பேணுவதுடன் பண்பாடு மிக்க உள்ளத்தவராயும் இருக்க வேண்டும். குடும்பப் பற்றுடன் இருப்பதுடன், ஈகையாளராயும், ஒப்புரவாளராயும் விருந்து பேணுபவராயும், சுற்றம் தழுவுபராகவும், குடிகாப்பராயும், நாட்டு நலம் பெருக்குபராகவும் இருக்க வேண்டும்.

செய்யத் தக்கவற்றையே செய்ய வேண்டும். அளவறிந்து வாழ வேண்டும். பொருள் செலவாகும் வழிவிரிந்து விடாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பருவத்தோடு ஓட்ட ஒழுக வேண்டும்.

ஒரு செயலை நிறைவேற்றுதற்கு முடியாத பொழுதில் கொக்கைப் போல் அமைந்திருக்கவும் வேண்டும். நிறைவேற்றுவதற்கு வாய்ப்பான பொழுதில் அக்கொக்கு மீனைக் குத்தி எடுப்பதுபோல் விரைந்து செயல்படவும் வேண்டும்.

நிலத்தின் தன்மை அறிந்து ஏற்ற பயிரையே பயிரிட வேண்டும். நீர்வளம் அறிந்தும் பயிரிட வேண்டும். வான் மழையின் நன்மையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் தெரிய வேண்டும். தீய விளைவை எதிர்கொள்ளவும் தெரிய வேண்டும். காற்று, கதிரொளி, பனி, ஆகிய இயற்கையைத் தன்வயப்படுத்திக் கொள்ளவும் வேண்டும். தீமையிலிருந்து காத்துக் கொள்ளும் வல்லமையும் வேண்டும்.

அரசின் துணையையும் வழி காட்டுதலையும் தக்கவாறு தெரிந்து பயன்படுத்திக் கொள்ளத் தெரிய வேண்டும்.

அரசு, இயற்கையால் நேரும் இடர்பாட்டிலிருந்து உழவர்களைக் காக்க வேண்டும். நீர்வளம் பெருகத் துணைபுரிய வேண்டும். நல்ல விதையும், குறைந்த விலையில் உரம் வழங்கவும் எளிய நடைமுறை களைப் பின்பற்ற வேண்டும். தட்டுப்பாடு இன்றி மின்சாரம் வழங்க வேண்டும். உழவர்கட்கு இழப்பில்லாத வகையிலும் நல்ல ஊதியம் கிடைக்குமாறும் விளை பொருட்கட்கு விலை இருக்குமாறு முறையான திட்டம் தீட்டி உழவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். படித்த இளைஞர்கள் உழவுத் தொழில் மேலான தொழில் எனக் கருதி ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுமாறு வேண்டுவன செய்ய வேண்டும்.

விளை நிலங்களை வேறு பணிக்குப் பயன்படுத்த இடம் தராது காக்க வேண்டும். தரிசு நிலம் இல்லாதவாறு எல்லா நிலத்தையும் விளை நிலமாக ஆக்க வேண்டுவன செய்வது அரசின் தலையாய கடனாகும். உழவனை, உழைப்பைப் போட்டுவிட்டு அரசு உதவிக்காக அரசு அலுவலகங்கட்கு அலையவிடாமல் ஊர் தேடிச் சென்று அரசு உதவி, உறு துணைபுரிய வேண்டும். உழவர்கள் தெளிவோடும் தெம்போடும் மகிழ்வுடனும் பெருமையுடனும் உழைக்க அரசு வேண்டுவனவெல்லாம் செய்ய வேண்டும்.

“ஏருடைய குடி என்றும் எழிலுடைய தாயெங்கும்

சீருடையதாய் நின்று திருவுய்ந்து திகழுமால்”

என செகவீர பாண்டியனார் வாழ்த்துமாறு உழவுத் தொழில் என்றும் விளங்க வேண்டும்.

“வரப்பே தலையணை,

வைக்கோலே பஞ்சுமெத்தை

வேர்வையே பெருங்குளியல்

வெற்றுடம்பே பட்டாடை”

என்னும் நிலையிலிருந்து உழவன் நிலையை உயர்த்த வள்ளுவரின் சிந்தனை உரமூட்டட்டும்.

“சுழன்றும்ஏர்ப் பின்ன துலகம்: அதனால்

உழந்தும் உழவே தலை.” (குறள். 1031)

உலகில் இன்று நடைபெறும் தொழில் வகைகள் இத்தனை என்று கணக்கிட்டுச் சொல்ல முடியாத அளவிற்குத் தொழில்களின் எண்ணிக்கை பெருகி வருகின்றன.

உலகில் வாழ்வார் அனைவரும் ஏதாவது ஒரு தொழிலைச் செய்தே வாழ்ந்து வருகின்றனர். அவ்வாறு மக்கள் செய்து வரும் தொழில்களின் இயக்கத்தாலேயே உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. தன் இயற்கையில் சுழன்று கொண்டிருக்கும் உலகம், தொழிலாலும் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது. அவ்வாறு உலகில் சுழன்று கொண்டிருக்கும் அனைத்துத் தொழில்கட்கும் அடிப்படையானதும், முன்னணியாகவும், உயர்வானதாகவும் விளங்கும் தொழில் உழவுத் தொழிலே!

உழவுத் தொழில் எளிமையாக உடல் அலுப்பின்றிச் செய்யக் கூடிய தொழில் அன்று. காடுமேடு, வெயில் மழை; பகல் இரவு; பனி, காற்று; ஊண் உறக்கம் என்றெல்லாம் பாராமல் உடலை வருத்திச் செய்யக் கூடிய தொழிலாக இருந்தாலும் அதுவே தலைமையான தொழிலாகும்.

பிற தொழில்களைச் செய்து பொருளைத் தேடிய பின்பும், உயிர் வாழ்க்கைக்கு மிக இன்றியமையாத உணவின் பொருட்டு உழவரிடமே செல்ல வேண்டி இருப்பதால் ‘சுழன்றும் ஏர்ப்பின்னது உலகம்’ என்றும் பிற தொழில்களில் பல வருத்தப்பாடு இல்லாமல் செய்ய இயலும் எனினும் அவை கடைப் பட்டவையே என்பதையும் புலப்படுத்தும் நோக்கத் துடனே ‘உழந்தும் உழவே தலை” எனவும் உரைத்துள்ளார்.

“சீரைத் தேடின் ஏரைத் தேடு” என்னும் பழமொழியும் எண்ணிப் பார்க்கத் தக்கது. ‘ஏர்’ நிலத்தை உழுது பண்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் ‘கலப்பை’ என்னும் கருவியைக் குறிக்கும். ‘ஏர்’ அழகும் பெருமையும் ஆகும்.

“எல்லையின்றி மிகு பொருளை ஈட்டி உயர்ந்திருந்தாலும்

நெல்லையின்றி உயிர்வாழா நீடாழி உலகத்தே.”

என்னும் சான்றோர் மொழியும் ஒப்பு நோக்கத்தக்கதே.

“ஒரு முறை மதுரகவியார், வள்ளல் ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையைக் கண்டு பொருள் பெறப் புதுச்சேரி சென்றார். புலவர் சென்ற போது ஆனந்த ரங்கனார் வீட்டில் இல்லை. வயலுக்குப் போய் இருப்பதை அறிந்து புலவரும் வயலுக்குச் சென்றார்.

அறுவடையான வயல்களில் சிதறிக் கிடந்த நெல்மணி களை ஆனந்தரங்கனார் பொறுக்கிக் கொண்டிருந்தார். மதுர கவியாரைக் காத்திருக்குமாறு சொல்லிவிட்டுத் தொடர்ந்து நெல்மணிகளைப் பொறுக்கினார். தான் பசியோடு காத்திருக்க உதிர்ந்து கிடக்கும் அற்பமான நெல்மணிகளைப் பொறுக்கிக் கொண்டு இருக்கிறாரே என மனத்துக்குள் எண்ணி பொறுமை இழந்து அவரைப்பார்த்துக் கொண்டு இருந்தார் புலவர்.

வேலை முடிந்தபின் புலவரையும் அழைத்துக் கொண்டு வீட்டிற்கு வந்தார். புலவர்முன் தலைவாழை இலை விரித்து, ஒரு வெள்ளித் தட்டு நிறையத் தங்கக் காசுகளைக் கொண்டு வந்து இலையில் கொட்டி, புலவரை உண்ணுமாறு வேண்டினார்.

புலவர் ‘தங்கக் காசுகளை எப்படி உண்பது? எனத் திகைத்தார். ஆனந்தரங்கனார் புலவரைப் பார்த்து’ நான் சிதறிக் கிடந்த நெல்மணிகளைப் பொறுக்கிய போது அற்பமாக நினைத்தீர்களே, நான் பொறுக்கியது நெல் அல்ல, பசிப் பிணி மருந்து அது பசியைப் போக்குமா? இந்தத் தங்கக் காசுகள் பசியைப் போக்குமா? என வினவினார்.

பிழையை உணர்ந்த புலவர் பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டினார். ஆனந்தரங்கனார் வேறு ஒரு இலை இட்டுச் சுவையான உணவு படைத்து உண்ணச் செய்ததுடன், தான் முதல் இலையில் கொட்டிய தங்கக் காசுகளை அன்புடன் வழங்கி, புலவர் மகிழுமாறு வழிஅனுப்பி வைத்தார்” என்னும் வரலாற்று நிகழ்வும் குறளுக்கு ஒருவழி எடுத்துக் காட்டாகும்.

“உருவுகண் டெள்ளாமை வேண்டும்; உருள்பெருந்தேர்க்

கச்சாணி அன்னார் உடைத்து.” (குறள். 667)

என்பது வினைத்திட்பத்தில் இடம் பெற்றுள்ள குறள். இதில் ‘உருள் பெருந்தேர்க்கு அச்சாணி” மிகத் தெளிவாகவும் விரிவாகவும் சுட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இவ்வதிகாரத்தில் “ஆணி’ ஒன்று மட்டும் சுட்டும் குறள்,

“ உழுவார் உலகத்தார்க் காணி; யஃதாற்றா

தெழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து.” (குறள். 1032)

உழவுத் தொழில் செய்து வாழ்வோர் தங்கள் குடும்பப் பாரத்தை மட்டும் தாங்குபவர் அல்லர். நேரடியாக உழவுத் தொழில் செய்யாமல் பிற பிற தொழில்களைச் செய்து வாழ்வோர்தான் உலகில் மிகுந்த எண்ணிக்கையினர் அத்தகையயவர்களும் உயிர் வாழ உணவு தேவை. அவர்களின் உணவுத் தேவையையும், உழவுத் தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் உழைப்பால் ஈட்டித் தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே, பிற தொழில் செய்து வாழ்பவர் களையும் உழவர்களே தாங்குவதால் உழவர்கள் உலகம் என்னும் பெரிய தேர்க்கு அச்சாணி போன்றவர் ஆவர்.

“அச்சாணி இல்லாமல் தேர் முச்சாணும் ஓடாது” என்பது பழமொழி.

“ஊழி முதல்வனும், ஆழி அமலனும்

கேழ்கிளர் தாமரை வாழ்மறை யோனும்

முத்தொழில் புரியு முதன்மை யோரென

எத்திசை, மருங்கும் இசைபெற் றிருப்பினும்

உழுதொழில் புரியும் விழுமியோர் இல்வழி

இத்தல மதனில் எத்தொழி லேனும்

உண்டோ? சிறிதே உணர்மின் ஓர்மின்.”

என்னும் பாடலும் ஒருவகையில் குறளுக்கு விளக்கமாய் அமைகிறது.

“கார்நடக்கும் படி நடக்கும்

காராளர் தம்முடைய

ஏர் நடக்கும் எனிற் புகழ்சால்

இயலிசை நாடகம் நடக்கும்

சீர் நடக்கும் திறன் நடக்கும்

திருவறத்தின் செயல் நடக்கும்

பார் நடக்கும், படை நடக்கும்

பசி நடக்க மாட்டாதே”

என்னும் ‘ஏரெழுபது’, பாடலும் எண்ணிப் பார்க்கத் தக்கதே.

“வசையொழிய வாழ்வாரே வாழ்வார்” எனப் பொது நிலையில் ‘புகழ்’ அதிகாரத்தில் இலக்கணம் சொன்ன வள்ளுவர் சிறப்பு நிலையில் வாழ்வார் யார்? எனத் தெளிவுபடுத்தும் குறளே.

“உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற்று எல்லாம்

தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்.” (குறள். 1033)

உலகத்தவர் அனைவரும் உயிருடன் வாழத் தேவையான உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத் தரும் உழவுத் தொழிலைச் செய்து தாமும் பிறரை எதிர்பார்க்காமல் தம் உழைப்பால் விளைந்த உணவை உண்டு வாழும் உழவர்களே உரிமையுடனும் தன் மானத்துடனும் பெருமையுடனும் வாழும் வாழ்க்கையர் ஆவார்.

மற்றவரெல்லாம் உரிமை வாழ்வினர் அல்லர். அவர்கள் பிறர் ஏவியதைச் செய்து, பணிந்து வணங்கி உழவர்கட்குப் பின்னே செல்லுகின்றவர்களே ஆவர்.

ஏவிய செயலைச் செய்து வணங்கி ஊதியம் பெற்று உண்ணுதலே “தொழுது உண்ணுதல்’ ஆகும்.

இடும் தொழிலைச் செய்யப் பின் சென்று காத்துக் கிடத்தலே ‘பின் செல்லுதல்’ ஆகும்.

“தொழுதூண் சுவையின் உழுதூண் இனிது”

என்பது ஒளவையின் அமுதமொழியாகும.

“ஆற்றங் கரையின் மரமும் அரசறிய

வீற்றிருந்த வாழ்வும் விழுமன்றே ஏற்றம்

உழுதுண்டு வாழ்வதற்கு ஒப்பில்லை கண்டீர்!

பழுதுண்டு வேறோர் பணிக்கு.”

என்னும் நல்வழி பாடல் சொல்லும் வழியும் ஒன்றே.

“ஓவா வறுமை உழந்தாலும் மற்றொருவர்

ஏவாது உயிர்வாழ்ந் திருத்தலே நன்றாகும்

தாவாத செல்வம் தரு மேனும் குற்றேவல்

ஆவா கொடிது கொடிது என்பாரும் ஆயினார்”

என்னும் சீகாளத்திப்புராணப் பாடலும் குறட் கருத்தை விளக்கத் துணைபுரிவதைக் காணலாம்.

“உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற் றெல்லாரும்

தொழுதுண்டு பின்செல்வார் என்றேயித் தொல்லுலகில்

எழுதுண்ட மறையன்றோ இருவருடனே இயலும் இது

பழுதுண்டோ கடல் சூழ்ந்த பாரிடத்தில் பிறந்தோர்க்கே”

என்னும் ‘ஏரெழுபது’ குறளைப் போற்றுவதுடன் திருக்குறளாம் நம் மறையைக் கம்பர் ‘எழுதுண்ட மறை’ எனப் போற்றியுள்ளதையும் கண்டு மகிழ்கிறோம்.

“பலகுடை நீழலும் தம்குடைக்கீழ்க் காண்பர்

அலகுடை நீழ லவர்.” (குறள். 1034)

அலகுடை நீழலவராக விளங்கும் உழவர் பெருமக்கள், பலகுடை நீழலையும் தம் குடையின் கீழ்க் காண்பவர் ஆவர். “நெற்கதிர்களின் நிழலையே தமக்குக் குடையாகக் கொண்டு வாழும் உழவர், பல அரசர்களின் குடைக்கீழ் உள்ள நாடுகள் அனைத்தையும், தம் அரசன் குடைக்கீழ்க் கொண்டு வருவர்” எனும் போக்கில் அமைந்த உரைகளும் ஏற்புடையனவாகவே புலப்படுகிறது.

“நிலத்தில் நெல்லையும், நெஞ்சில் கொடுக்கும் குணத்தையும் வளர்க்கும் உழவர்களே பல்வேறு ஆட்சி நிழலில் வாழும் பகுதி களையும் தம் நிழலிற்குள் கொண்டு வரும் ஆற்றல் மிக்கவர்கள். என்னும் உணர்வுரையும் பொருத்தமாகவே தெரிகிறது.

“ஏர் என்னும் குடை நிழலை உடைய உழவர், தம் குடை நிழலின் கீழே ஆட்சியாளரின் பலகுடைகளும் நிழல் செய்யக் காண்பர். உழவின் வளத்துள் அரசின் வளம் ஒடுங்கும்” என்னும் வாழ்வியல் உரையும் சரியாகவே தெரிகிறது.

பரந்து விரிந்த நாட்டில் நெசவாளர், தச்சர், கொல்லர், கொற்றர், ஆசிரியர், மருத்துவர், காவலர், படையினர், நீதிமன்ற நடுவர், பொறிஞர், கூட்டுறவாளர், அறிவியலார் போன்ற பல்வேறு துறையினர் தங்கள் தங்கள் கடமைகளைச் செம்மையாகச் செய்வதுடன் தங்கள் பணி எல்லைக்குள் நாட்டைத் துன்பம் என்னும் வெம்மை தாக்காதவாறு தண்ணளி செய்து வருகின்றனர். இவர்களைப் பலகுடை நிழலவராகக் கொள்ளலாம்.

அவர்களைப் போன்றே நிலத்தைப் பண்படுத்தி, உழுது, விதைத்து, நீர் பாய்ச்சிக் களையெடுத்து உணவுப் பயிர்களை விளைவிக்கும் உழவரும் ஒருவகைத் தொழில் செய்து வாழ்பவரே எனினும் இவர்கள் பிடிக்கும் ‘ஏர்’ என்னும் கலப்பை உலக மக்களைப் பசித்துன்பத்தினின்று காத்து உயிர் வாழ வைக்கும் செயற்கரிய செயலை மிக இயற்கையாகச் செய்யும் ஆற்றல் பொருந்தியது ஆகும்.

உழவு தவிரப் பிற குடைபிடித்தவர்கள் அனைவரும் உடலின் ஒவ்வொரு உறுப்பின் பாகங்களைத் தனியே காப்பவர்களைப் போன்ற கடமை புரிபவர் ஆவார்.

ஆனால் உழவர் பிடித்துள்ள குடை உயிர் காக்கும் குடையாகும். ஆகவே, திருவள்ளுவர் உயிர் காக்கும் ஏர் என்னும் குடை நிழலால் மன்னுயுயிர் காக்கும் உழவர்களை ‘அலகுடை நீழலவர்’ என்கிறார்.

“பிற அனைத்துத் தொழில் புரிவோர் நாட்டுக்குப் புரியும் தண்ணொளிக்கும், உழவர் புரியும் தண்ணொளியே அடிப்படை யாகவும் மேலானதாகவும் விளங்குவதால், பிற துறை உழைப்பாளர்கள் அனைவரும் நாட்டுக்கு நலம் புரிவதில் உழவர்கட்கு உட்பட்டவர்களே! உலகு காப்பதில் உச்சத்தில் இருப்பவன் உழவன் என்பதால் அவனைப் பலகுடை நிழலும் தம்குடைக்கீழ்க் காண்பர்” என உரைக்கிறார்.

உலகில் எவருக்கும் கிட்டாத சிறப்பு அலகுடை நீழலவராகிய உழவர்கட்கே உண்டு. மற்றையக் குடை நீழலவர்கள் எல்லாம். உழவர் குடைக்கீழ் அமைந்து பயன்பட்டுப் பயன் அடைபவர்களே ஆவர்.

“நெல் உயரக் குடி உயரும்

குடி உயரக் கோல் உயரும்”

என்னும் அமுத மொழியும் எண்ணிப் பார்க்கத் தக்கதே.

“போர் வேந்தர் நடத்து பெருஞ்

செங்கோலை நடத்துங் கோல்

ஏரடிக்கும் சிறுகோலே”.

என்னும் ஏரெழுபதுப் பாடல் வரியும் அடிப்படையை உணர்த்தும்.

“இரப்போர் சுற்றமும் புரப்போர் கொற்றமும்

உழவிடை விளைப்போர்”

என்னும் சிலப்பதிகாரவரிகளும் குறட் கருத்திற்கு அரணாகும்.

“உன்னுடைய செய்திகள் சிலவற்றைக் கூறுவேன்; அவற்றைக் கேட்பாயாக! அறமே உருக்கொண்டு வந்து ஆள்வது போல் அரசு செய்கையில், நீதியைக் கேட்க வேண்டும் பொழுதில் பெற்றவர், உடன் மழை பெற்றவர் ஆவர்; கதிரவனை மேலே கொண்ட கருமுகில் வானின் நடுவே நின்று வெயிலை மறைத்தாற் போலக் கணுத்திரண்டு விளங்கும் வெண்கொற்றக் குடை, வெயில் மறைக்கப்பிடிக்கப் பட்டதன்று.

வருந்தும் குடிகளின் வருத்தம் ஒழிக்கப் பிடிக்கப்பட்டது ஆகும். கூர்மையான வேலை உடைய வளவனே! இளம் பனையின் துண்டம் போல வேறு வேறாய்க் கிடக்க, யானைக் கூட்டத்தை அழித்த போர்க்களத்தில் வரும் படையைத் தாக்கி, அது புறமுதுகு காட்டி ஓடுதல் கண்டு ஆரவாரித்து உன்போர்ப் படை தரும் வெற்றியும், உழவர் கலப்பையால் உழுத சாலில் விளைந்த நெல்லின் பயனே ஆகும்.

மழை பெய்யும் காலத்துப் பெய்யத் தவறினாலும், விளைவு குறைந்தாலும், இயல்புக்கு மாறானவை செயலால் தோன்றினாலும், ஆள்வோரையே இப்பேருலகம் பழிக்கும், அதனை நீ நன்றாக அறிந்துள்ளனை. ஆனால், மாறாயினார் சொல்லும் நன்மை இல்லாத சொற்களைச் செவியிற் கொள்ளாது, ஏர்த்தொழில் செய்து உலகம் காப்பவர் குடியைப் பாதுகாத்து, அதனால் பிற குடிகளையும் பாதுகாப்பாய் ஆயின், உன் பகைவரும் உன் அடியைப் போற்றுவர்” என்னும் கருத்துப் பெட்டகம்.

“நாடு கெழு செல்வத்துப் பீடுகொழு வேந்தே

நினவ கூறுவல் எனவ கேண்மதி:

அறம்புரிந்தன்ன செங்கோல் நாட்டத்து

முறைவேண்டு பொழுதில் பதன்எளி யோர் ஈண்டு

உறைவேண்டு பொழுதில் செயல்பெற் றோரே;

ஞாயிறு சுமந்த கோடுதிரள் கொண்மூ

மாக விசும்பின் நடுவு நின் றாங்குக்

கண்பொர விளங்கும் நின் விண்பொரு வியன் குடை

வெயில் மறைக் கொண்டன்றோ, அன்றே வருந்திய

குடி மறைப் பதுவே கூர்வேல் வளவ!

வெளிற்றுப் பனந் தணியின் நீக்கு வீற்றுக் கிடப்பக்

களிற்றுக் கணம் பொருத கண்ணகன் பறந்தலை

வருபடை தாங்கிப் பெயர் புறத்து ஆர்த்துப்

பொருபகை தரூஉம் கொற்றமும் உழுபடை

ஊன்றுசால் மருங்கின் ஈன்றதன் பயனே;

மாரி பொய்ப்பினும் வாரி குன்றினும்

இயற்கை அல்லன செயற்கையில் தோன்றினும்

காவலர் பழிக்கும் இக் கண்ணகல் ஞாலம்;

அதுநற் கறிந்தனை ஆயின் நீயும்

நொதும லாளர் பொதுமொழி கொள்ளாது

பகடு புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பிக்

குடிபுறந் தருகுவை யாயின்நின்

அடிபுறந் தருகுவர் அடங்கா தோரே.” (புறம் - 35)

என வெள்ளைக்குடி நாகனார், உழவர் குடியின் பொருட்டுச் சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளி வளவனைப் பாடியதாகப் புறநானூற்றில் அமைந்தள்ள இப்பாடற் பகுதி ஏற்புடைய இலக்கிய மேற் கோளாகும்.

“மல்லல் மூதூர் வயவேந்தே!

செல்லும் உலகத்துச் செல்வம் வேண்டினும்

ஞாலம் காவலர் தோள்வலி முருக்கி

ஒருநீ ஆகல் வேண்டினும், சிறந்த

நல்லிசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன்

தகுதி கேள் இனி, மிகுதியாள;

நீர் இன்று அமையா யாக்கைக் கெல்லாம்

உண்டி கொடுத்தோர் உயிர்கொடுத்தோரே;

உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம்;

உணவெனப் படுவது நிலத்தோடு நீரே;

நீரும் நிலனும் புணரியோர் ஈண்டு

உடம்பும் உயிரும் படைத்திசி னோரே:

வித்திவான் நோக்கும் புன்புலம் கண்ணகன்

வைப்பிற் றாயினும் நண்ணி ஆளும்

இறைவன் தாட்கு உதவாதே; அதனால்

அடுபோர்ச் செழிய! இகழாது வல்லே

நிலன் நெளி மருங்கில் நீர்நிலை பெருகத்

தட்டோர் அம்ம இவண் தட்டோரே,

தள்ளா தோர் இவண் தள்ளா தோரே” (புறம் - 18)

என்னும் குடப் புலவியனார் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனை வாழ்த்திப் பாடிய புறப்பாட்டின் பகுதி குறளுக்கு நல்லதொரு விளக்கமாகும்.

“தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு

வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு” (குறள். 212)

என ஒப்புரவறிதல் அதிகாரத்திலும்,

“தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே

வேளாண்மை என்னும் செருக்கு” (குறள். 613)

என ஆள்வினையுடைமை அதிகாரத்திலும் கொடுத்து வாழும் குறிக் கோளை வற்புறுத்தியாங்கு வலியுறுத்தும் பெருமித வாழ்வுக் குறளே,

“இரவார், இரப்பார்க்கொன் றீவார், கரவாது

கைசெய்தூண் மாலை யவர்” (குறள். 1035)

உழவர்களை ‘வாழ்வார்’ எனவும் ‘அலகுடை நீழலவர்’ எனவும் போற்றிய வள்ளுவர் இக்குறளில் ‘கரவாது கைசெய்து ஊண் மாலை யவர்’ எனக் குறிப்பது தனிச் சிறப்பாகும்.

வஞ்சகம் இல்லாமல் தம் நிலத்தில் உழைத்து உண்பதை மரபாகக் கொண்ட உழவர், பிறரிடம் எதனையும் இரந்து பெற்று வாழ எண்ணமாட்டார். ஆனால் தம்மிடம் யார் எப்பொழுது கேட்டாலும் எதையும் ஒளித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என எண்ணாமல் கொடுத்து உதவும் தன்மையும் அவர்களிடம் இயல்பாகப் பொருந்தி இருக்கும்.

உழவர் உழைக்கவும் பிறர்க்கு வழங்கவும் தயங்கார். ஆனால் இரந்து பெற எண்ணார்.

“உற்ற தொழில் செய்வோர்க்கு

உறுபஞ்சம் இல்லையாம்”

என்பது கவிராச பண்டிதர் வாக்கு.

“உழவினைச் செய்தகை இழிவினைச் செய்யாது

யாண்டும் உயர்வினையே செய்யும்”.

“கெட்டாரைத் தாங்குதலால் கேடுபடாத் தொழிற் குலத்தோர்

ஒட்டார் என்று ஒருவரையும் வரையாத உயர்நலத்தோர்

பட்டாங்கு பகர்ந்தோர்க்கும் பசியகலப் பைங்கூழை

நட்டாரே வையமெல்லா நலந்திகழ நட்டாரே”

என்னும் ஏரெழுபதுப் பாடலையும் மேற்கோளாய்க் கொள்ளலாம்.

“ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயலென்னும்

வாரி வளங்குன்றிக் கால்.” (குறள். 14)

என்னும் வான் சிறப்பு அதிகாரக் குறள் வழி மழையென்னும் சிறந்த வருமானம் குறைந்து போகும் காலம் உண்டாகுமானால், உழவர் தம் ஏரைப் பூட்டி உழவுத் தொழில் செய்யவும் மாட்டார் என உணர்த்தினார்.

உழவர் உழவுத் தொழில் செய்யவில்லை யானால் உலகு என்னாகும்? என்னும் வினாவிற்கு விடையே,

“உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை; விழைவதூஉம்

விட்டேம்என் பார்க்கும் நிலை” (குறள். 1036)

உழவர்கள் தங்கள் கடமையைச் சோம்பலின்றிச் செய்து வருவதால் தான் மற்றையத் தொழில் செய்து வாழ்பவர்களும் உணவுக் கவலை இன்றித் தத்தம் கடமையைச் செய்து வர இயலுகின்றது. வேறு வருவாய்க்கு உரிய உழைப்பில்லாதவர்களும் வாழ முடிகின்றது.

உழவர் கை உழைக்கப் பின்வாங்குமாயின், உழவர்களாலும் வாழ முடியாது, வேறு தொழில் செய்து வருவாயைப் பெருக்கு பவர்களாலும் வாழ முடியாது என்பது மட்டுமல்ல. ‘எப்பற்றையும் விட்டு விட்டோம்’ என்னும் மாசற்ற துறவியர்க்கும், அத்துறவு நெறியில் வாழும் நிலை அமையாது.

“உழவர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்வார்களாயின் துறவிகட்டும் பற்றுக் கோடு இல்லை” என வ.சுப. மாணிக்கனாரின் உரையும் எண்ணிப் பார்க்கத்தக்கதே.

“பத்தி விளைத்திடும் தெய்வம் பணிவார்க்கும், தற்பரமா

முத்தி விளைத்திடு ஞான முதல்வருக்கும், இன்னமுதம்

வைத்து விளைத்திடு வார்க்கும், வல்லவர்க்கும், பெருக்காளர்

வித்து விளைத்திடிலன்றி வேண்டுவன விளையாவே?

என்னும் ஏரெழுபது நூற்பாடல் கருத்தும் ஒப்பு நோக்கத் தக்கதே.

“கட்டி உழவு பெட்டி விளைவு”

“சித்திரை மாதப் புழுதி பத்தரை மாற்றுத் தங்கம்”

“மணல் உழுது வாழ்ந்தவனும் இல்லை”

“மண் உழுது கெட்டவனும் இல்லை”

“உழுதவன் காட்டைப் பார்”

“மேய்ச்சன் மாட்டைப் பார்”

“புழுதி உண்டானால் பழுதில்லை”

“உழுது அலர்ந்தது பாழாகாது”

“அதிர அடித்தால் உதிர விளையும்”

“உழுது உழுது காய்ந்தால் வித்திரட்டி காணும்”

“உழுத புழுதி உரத்தினும் மேல்.”

“உழவால் பயிராகிறது எருவாலும் ஆகாது”

“ஏழுழவு உழுதால் எருப்போட வேண்டா.”

என்பன போன்ற உழவு பற்றி பழமொழிகள் உலவி, ஊற்றம் பெற்று வரும் தமிழ் மண்ணில் வாழ வழி வழங்கும் வள்ளுவர்,கூறும் குறட்பாவே

“தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்தெருவும்

வேண்டாது சாலப் படும்” (குறள். 1037)

நிலம் பயிரிடுவதற்கு ஏற்றவாறு பண்படுத்தப்படுவது முதற்பணியாகும். மேடு பள்ளம் இல்லாமல் சமப்படத்தப்பட்ட புன்செய் நிலத்தில் கலப்பை கொண்டு உழுது நிலத்தைக் கிளர வேண்டும். முதலில் உழும் பொழுது மண் பெரிய கட்டியாக இருக்க வாய்ப்பு உண்டு, மீண்டும் உழுது வெயிலில் மண் காயக் காயக் கட்டி நொறுங்கிப் புழுதியாகும். அவ்வாறு புழுதி ஆகும் வரை நிலத்தை உழுதால், வேண்டாதவைகள் எல்லாம் அழியும். நிலம் நீரை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் ஆற்றலைப் பெறும்.

ஆகவே திருவள்ளுவர் ஒருபங்கு மண் காற்பங்கு எடையுடைய புழுதியாக மாறும் வரை நிலத்தை உழுது பண்படுத்தி வைத்திருந்தால். அந்நிலம் சத்துள்ள நிலமாக இயற்கையாக அமைந்துவிடுகிறது. ஆகவே அந்நிலத்தில் ஊன்றிய விதைக்கு நீர் வளம் சேர்த்தால் போதும். களையும் பற்றாது, மேல் உரமும் இட வேண்டுவதில்லை.

இயற்கை முறையில் உழுது பயிர் செய்தால் உரம் போடாமலே விளையுள் பெருகும்.

“உழுதுசால் பல போக்கி உழவர் உழக்கிய வெங்கால்

புழுதியால் விளையாத பொருள் உளவோ புகலீரே?”

என ஏரெழுபதில் கம்பர் கூறும் கூற்றும் ஒத்த கருத்துடையதே ஆகும்.

“ஏரினும் நன்றால் எருவிடுதல்; கட்டபின்

நீரினும் நன்றதன் காப்பு.” (குறள். 1038)

ஒருபலம் புழுதி காற்பலம் புழுதி ஆகும் வரை உழுது நிலம் பண்படுத்தப்பட்டிருக்கு மாயின், கைப்பிடி எருவும் தேவைப்படாமல் பயிரின் விளைவு மிகுதி ஆகும் என முன்னையக் குறளில் நெறி காட்டினார் வள்ளுவர். அவர் சொல்ல வந்த கருத்து நன்றாக நிலத்தை உழுது பண்படுத்தாமல் உரத்தை மிகுதியாகப் போடுவதால் விளைவு பெருகாது என்பதை உணர்த்துவது அல்லாமல் ‘உரம் இடம் வேண்டாம்’ என்பதன்று.

இக்குறளில் உழவர் பணியைத் தொகுத்துக் கூறுகிறார்.

நிலத்தை நன்கு உழ வேண்டும்; உழுவது எவ்வளவு முக்கிய பணியோ அதைவிட முக்கியமானது உரம் இடுதல்; உழுதுவிதைத்து எருவிட்டு பயிர் வளருங்கால் அதனோடு சேர்ந்து வளரும் களையை அகற்றுதல் எருவிடுதலை விட முக்கியம். இல்லையேல் பயிரின் உணவைக் களை எடுத்துக் கொண்டு பயிரின் வளர்ச்சியைக் கெடுத்துவிடும். களை எடுப்பதை விட மிக முக்கியம் நீர் பாய்ச்சுதல், நீர் இல்லையேல் விதையிலிருந்து முளையே கிளம்பாது. ஆகவே நீர் வளம் குன்றாதவாறு வழி செய்ய வேண்டும். விதை முளைப்பதிலிருந்து கதிர் முற்றும் வரை வாட்டம் இன்றி நீர் பாய்ச்சுவது எவ்வளவு முக்கியமோ அதைவிட முக்கியம் காவல் ஆகும்.

நிலத்தையும் காக்க வேண்டும். ஊன்றிய விதையையும் காக்கவேண்டும். உரமிட்டும் காக்க வேண்டும், களை நீக்கியும் காக்க வேண்டும். வாடாமல் நீர் விட்டும் காக்க வேண்டும். நோயின்றியும் காக்க வேண்டும். நோய் வந்தால் நோய் அகற்றியும் காக்க வேண்டும். காற்று மழையால் அழிவு நேராமலும் காக்க வேண்டும். பறவைகள் விலங்குகள் கவராமலும் அழிக்காமலும் காக்க வேண்டும். விளைந்த பயன் திருடு போகாமலும் காக்க வேண்டும். பின் விளைந்த பயன் உரிய பணிக்குப் பயன்படுத்தும் வரைக் கெட்டுப் போகாமலும் காக்க வேண்டும் என வரன் முறைப்படுத்திக் கூறும் உழவு நெறியே இப்பாடலாகும்.

உழுதலிலும் எருவிடுதல் நன்மை தரும், அதன் பின் களை எடுத்தலும் நன்மை தரும்; நீர் விடுதலும் நன்மைதரும், அழிவு நேராமல் காத்தல் மிக்க நன்மை தரும் என்றார்.

“உரம் ஏற்றி உழவு செய்”

“உரம் உதவுவது போல உறவோர் உதவார்”

“ஏர் ஓட்டுவதினும் எருவிடுதல் நன்று”

“எருக்குழி இன்றி ஏர் பிடியாதே”

“எருப்படாத நிலம் உருப்படாது”

என்னும் உரம் பற்றிய பழமொழிகளையும் நினைவில் கொள்வோம்.

“கொலையிற் கொடியாரை வேந்தொறுத்தல், பைங்கூழ்

களைகட் டதனொடு நேர்” (குறள். 550)

எனச் செங்கோன்மை அதிகாரத்தில் களை எடுக்கும் கடமையை உணர்த்தியுள்ளார்.

நீர் பாய்ச்சுதலின் பயனை அவை அறிதல் அதிகாரத்தில்.

“உணர்வ துடையார்முன் சொல்லல், வளர்வதன்

பாத்தியுள் நீர்சொரிந் தற்று” (குறள். 718)

என உரைத்துள்ளார்.

“இன்சொல் வினை நிலமா ஈதலே வித்தாக

வன்சொல் களை கட்டு வாய்மை எருவட்டி

அன்புநீர் பாய்ச்சி அறக்கதிர் ஈன்றதோர்

பைங்கூழ் சிறுகாலைச் செய்”

என வள்ளுவரின் உழவு நெறியை முனைப்பாடியார் ‘அறநெறிச் சாரத்தில் வாழ்வியலாய் உருவகம் செய்தார்’.

“மெய்ம்மையாம் உழவைச் செய்து

விருப்பெனும் வித்தை வித்திப்

பொய்ம்மையாம் களையைவாங்கிப்

பொறை எனும் நீரைப் பாய்ச்சித்

தம்மையே நோக்கிக் கண்டு

தகவெனும் வேலியிட்டுச்

செம்மையுள் நிற்பராகில்

சிவகதி விளையுமன்றே”

என அப்பரடிகள் தம் இறைமைக் கோள் நிறுவ வள்ளுவ உழவு இடந்தந்து நிற்பதையும் காணலாம்.

“செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம்புலந்து

இல்லாளின் ஊடி விடும்” (குறள். 1039)

பாடுபடுதற்கு உரிய நிலம், உரிமைப் பட்ட மனைவி போன்றதாகும். மனைவி மீது அன்பு பூண்டு அவளைப் பேணி, அவள் மனம் கோணாதவாறு நடந்து கொள்வது கணவனின் கடமையாகும்.

பயிரிடும் நிலத்திற்கு நாளும் சென்று அன்றன்று செய்ய வேண்டிய பணிகளைத் தவறாது செய்வது உழவனின் கடமையாகும். உரமிடும் நாள், களை எடுக்கும் நாள், நீர் பாய்ச்சும் நாள், அறுவடை நாள் மட்டும் நிலத்திற்குச் சென்று வேலை செய்தால் போதும், மற்றைய நாள்களில் போய் என்ன செய்யப் போகிறோம் என எண்ணிச் சோம்பல் கொண்டு, நிலத்தைப் பாராமல் இருந்து விடக் கூடாது.

காவலும் கண்காணிப்பும் எப்பொழுதும் தேவை. நீர் பாய்ச்சி விட்டு வீடு வந்த சிறிது பொழுதில் நண்டு வரப்பில் துளைத்து உண்டாக்கிய வளை வழியாக நீர் அனைத்தும் அடுத்தவர் வயலுக்குச் செல்ல வாய்ப்பு உண்டு. வாழை போன்ற வளர்ந்த பயிர்கள் எதிர் பாராது வீசும் காற்றில் சாய்வது உண்டு. ஆளில்லாத நிலத்தில் எதுவும் நடக்கலாம்.

ஆகவே, நிலத்திற்கு உரியவன் நாள் தோறும் வேலை இல்லை எனினும் நிலத்திற்குச் சென்று பார்க்காமல் இருந்துவிடக் கூடாது. போகாது இருந்தால் அந்நிலம், கணவனின் பேணுதலைப் பெறாத மனைவியைப் போல வெறுப்புற்றுப் பயன் தாராது போய் விடும்.

ஒரு நிலத்திற்குச் சிறந்த எரு எது? என்னும் வினாவிற்கு ‘உடையவன் காலடியே உயர்ந்த உரம்’ என்பது சான்றோர் மொழி,

“உடையவன் இல்லையேல் ஒரு முழம் கட்டை”

என்பதும்,

“பாராதே கெட்டது பயிர்”

“ஏறாதே கெட்டது குதிரை”

“கேளாதே கெட்டது கடன்”

என்னும் பட்டறிவு மொழியையும் கவனத்தில் கொண்டு குறளை நோக்குதல் வேண்டும்.

“இலமென் றசைஇ இருப்பாரைக் காணின்

நிலமென்னும் நல்லாள் நகும்.” (குறள். 1040)

தனக்கென நிலம் இருந்தும் தான் ஒன்றுமற்ற ஏழையாக இருக்கிறேனே எனத் தன்னைத் தானே தாழ் வாக நினைத்துக் கொண்டு, சோம்பலுக்கு ஆட்பட்டு, நிலத்திற்குச் சென்று உழைக்காமல் இருப்பவனைப் பார்த்து நிலம் என்று சொல்லப்படும் நல்லவள் அவனுடைய அறியாமையையும் முயற்சி இன்மையையும் எண்ணி இகழ்ந்து சிரிப்பாள்! அச்சிரிப்பு நீயும் ஒரு மனிதனா என்று கேட்கும் குறிப்பு மொழியாகும்.

‘திருக்குறள் புதைபொருள் எனும் தலைப்பில் முத்தமிழ்க் காவலர் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்கள் ‘நிலமென்னும் நல்லாள்’ எனும் தலைப்பில் எழுதிய கட்டுரை வருமாறு.

“இலமென்றசைஇ இருப்பாரைக் காணின்

நிலமென்னும் நல்லாள் நகும்”

என்பது திருக்குறளில் ஒரு குறள். இது உழவு என்னும் தலைப்பில் உள்ளது.

பண்புடைமையை, நாணுடைமையை குடிப் பெருமையைக் கூறிய பின்னும், வறுமையை இரவை, இரவச்சத்தைக் கூறுவதன் முன்னும், உழவைப் பற்றிக் கூறுவது நயமுடையதாகக் காணப்படுகிறது.

உழவுத் தொழில் சிறப்புடையது! உலகம் உழவர் பின்னே செல்லக் கூடியது! உழுவார் உலகுக்கு அச்சாணி! உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார். உழவர் கை மடங்கின் உலகில் வாழ்வில்லை என்றெல்லாம் கூறிய பின் இறுதியாகக் கூறிய குறள் இது.

உழவுத் தொழில் தெரிந்திருந்தும் அதனைச் செய்யாது சோம்பித் திரியும் மக்களின் இழிநிலையை இக்குறள் அருமையாக விளக்கிக் கொண்டிருக்கிறது.

எம்மிடம் எப்பொருளும் இல்லை என்று கூறிச் சோம்பலும் வறுமையும் கொண்டு வாடி இருக்கும் மக்களைக் கண்டு நிலம் நகைக்கும் என்பது இதன் பொருள்.

எமக்கு எத்தொழிலும் இல்லையே என்று ஏங்கித் திரியும் வேலையில்லாத் திண்டாட்டக் காரர்களைக் கண்டும் நிலம் நகும் என்பதும் இக்குறளின் கருத்தாகும்.

இப்பரந்த உலகில் நிலங்கள் பலவிருந்தும், அதனைத் திருத்தி உழுது, விளைத்து உண்டு வாழாது, வீணாக வறுமையால் வாடி வருந்தி வாழ்கிற மக்களைக் கண்டால் நிலம் நகைக்கும் என்று இக்குறள் கொட்டி முழக்குகிறது.

வள்ளுவர் வாழ்ந்த அக்காலத்தில் எவரும் சோம்பி இருந்ததில்லை என்ற வரலாறு ஒன்றைக் ‘காணின்’ என்ற ஒரு சொல் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டு மகிழுங்கள்.

‘இலன்’ என்று ஒருமையிற் கூறாமல் ‘இலம்’ என்று பன்மையிற் கூறியிருப்பதிலிருந்து, எங்கேனும் ஓரிருவர் காணப்பட்டாலும், சோம்பேறிகளைப் பெருந்தொகையினராகக் காண முடியாது என்ற கருத்தும் இதில் வலியுறுத்தப் பட்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது.

‘நகும்’ என்ற சொல்லினைக் கொண்டு அதை மகிழ்ச்சிச் சிரிப்பு எனக் கொள்வதற்கு இல்லை. அது ஓர் ஏளனச் சிரிப்பு என்பதை இக்குறள் வெளிப்படையாகக் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது.

உழுது உண்டு வாழ நிலங்கள் இருக்கின்ற பொழுது, ஒருவன் தனக்குப் பொருளில்லை என்றாவது, வேலை இல்லை என்றாவது கூறிக்கொண்டு வறுமை வாழ்வு வாழ்வது இழிவு. அது ஏளனத்திற்கு உரியது என்பது இக்குறளின் முடிவு.

அத்தகைய இழிந்த வாழ்வு வாழும் மக்களைக் கண்டு, நல்வாழ்வு வாழும் மக்கள் நகைப்பார்கள் என்று கூறினால், நன்மக்கட்குப் பழிவந்து விடக்கூடும். ஆதலின் அதை விடுவித்து இறுதியாக அந்த நிலமே நகைக்கும் எனக் கூறியிருக்க வேண்டுமெனத் தோன்றுகிறது.

‘நிலம் நகும்’ என்பதிலும் கூட நிலத்தை ஒரு பெண்ணாக உவமித்து, நிலப்பெண் சிரிப்பாள் என்று கூறி வள்ளுவரும் அந்த நகைப்பில் பங்கு பெற்று நகைப்பது நமக்கும் கூட நகைப்பை உண்டாக்கிவிடுகிறது.

ஆண் மகனுக்குத் தன்மான உணர்ச்சியை யூட்டும் ஒரு வழி உன்செயலைக்கண்டு பெண் சிரிப்பாள் என்பதுதான் என்பதை வள்ளுவர் அக்காலத்திலே அறிந்து இக்குறளில் புகுத்தியிருப்பது நமக்குப் பெருவியப்பை அளிக்கிறது.

பெண் மக்களிலும் கூடக் கெட்ட பெண்கள் அல்லாத நல்ல பெண்களே எள்ளி நகையாடுவர் என்பதை ‘நல்லாள் நகும்’ என்ற சொற்கள் நமக்கு அறிவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றன.

“நல்லாள்’ என்ற சொல்லுக்கு நலமுடையவள், அழகுடையவள், ஒழுக்க முடையவள் என்பதோடு, இல்லாள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். இக்குறளுக்கு முன்னுள்ள குறளில் ‘இல்லாளின் ஊடிவிடும்’ என்றார். இக்குறளில் ‘இல்லாள் நகைத்து விடுவாள்’, என்றும் கூறுகிறார்.

தன்னைத் தழுவி மகிழ்வித்து, மகிழ்ந்து வாழ விரும்பாத கணவனைக் கண்டு இல்லாள் வெம்பி உளம் புழுங்கிக் குறு நகை கொள்வது போல், நிலமும், தன்னைத் தழுவி உழுது விளைவித்து உண்டு வாழ விரும்பாத ஆண்மகனைக் கண்டு நகையாடும் என்பது பொருளமைதியுள்ள ஒரு உயர்ந்த எடுத்துக் காட்டு ஆகும்.

‘நகும்’ என்பதோடு வள்ளுவர் விட்டு விட்டதிலிருந்து, தன்னைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளத் தெரியாத ஆண்மகனைக் கண்டு நிலம் நகைப்பதோடு விட்டுவிடும் என்பதும், அவ்வாறே, தன்னைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியாத கணவனைக் கண்டு நல்லாளும் நகைப்பதோடு விட்டு விடுவாள் என்பதும் பெறப்படும். இது பெண் மக்களின் தரத்தையே உயர்த்திக் காட்டுவதாக இருக்கிறது.

“காணின் நகும்” என்ற சொற்றொடர் கடுங்காட்டு நிலத்தையோ, கணவனற்ற மனைவியையோ சுட்டிக் காட்டாமல் எதிரில் எளிதில் இருப்பவைகளையே சுட்டிக் காட்டி, அவைகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளத் தெரியாத மக்களைக் கண்டு நகைப்பதைப் புலப்படுத்துவது நமக்கு பெருமகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது.

நில மகளையும் குல மகளையும் இன்பப் பொருளாக்கி ஆண்மகனை இன்பம் துய்ப்பவனாக இக்குறளில் உவமித்திருப்பது வள்ளுவரின் பேரறிவை விளக்குவதாக அமைந்திருக்கிறது.

நல்லாளும் நன்னிலமும் இருந்தும் நல்வாழ்வு வாழாத நாணிலியைக் கண்டு மனைவி சிரிப்பாள். நிலம் சிரிக்கும் என்பது மட்டுமல்ல; இந்த மாநிலமே சிரிக்கும் என்ற கருத்தும் இக்குறளில் அடங்கியே இருக்கிறது. இதனை நிலம் நகும் என்பதால் அறியலாம்.

பருவ மங்கையர் பலர் இருக்கும் ஊரில், விரும்பும் ஒருவரை மணந்து இல்வாழ்வு வாழவேண்டும் என்ற மணக் கவலையோ மனக்கவலையோ இன்றி வீணில் திரிந்து வெறுவாழ்வு வாழ்கின்ற இளைஞர்கள் சிலரைக் கண்டால் அந்நல்லாள்கள் இவ்வாறே நகைப்பர் என்ற கருத்தும் இக்குறளில் இல்லாமலில்லை.

பெண்மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு, ஆண்மக்கள் எவ்வளவு இன்றியமையாதவர்களோ அந்த அளவிற்கு நிலங்களின் செழிப்பிற்கும், ஆண்மையுள்ள மக்கள் இன்றியமையாதவர்கள் என்பது இக்குறளால் பெறப்படும் உண்மையாகும்.

இருப்பாரை என்ற சொல்லுக்கு மாறாக, ‘இரப்பாரை’ என்ற சொல் அமைந்திருக்க வேண்டும் எனக் கருதுபவரும் உண்டு. அவ்வாறாயின் உழைத்து உண்டு வாழ நிலைமிருந்தும் இரந்து உண்டு வாழ விரும்புவது இழிந்த செயல் என்பது பொருளாகும்.

நிலமென்னும் நல்லாள் முயற்சியுடைய ஆண்மகனுக்குச் செல்வமனைத்தும் வழங்குவாள். நல்லாளாகிய இல்லாள் அன்புடைய கணவனுக்கு அனைத்தையும் வழங்குவாள் என்பது இக்குறளின் திரண்ட கருத்தாகும்.

2000 ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றிய வள்ளுவர் பெருமான் வாக்கிலிருந்து இன்றைய வேலையில்லாத் திண்டாட்டத்தை ஒழிக்கவும், தொழிலாதார அறிவை வளர்க்கவும், பொருளாதார நிலையை உயர்த்தவும் தோன்றிய இக்குறளை இன்னும் ஒரு முறை படிக்கிறீர்களா? படியுங்கள்.

“இலமென் றசைஇ இருப்பாரைக் காணின்

நிலமென்னும் நல்லாள் நகும்”

நகைத்து விட்டு விடும் இக்குறளைப் போல நீங்களும் இதனைப் படித்து விட்டுவிடாமல் பயன்படுத்திக் கொள்வது நல்லது.

“வாழட்டும் தமிழகம்”

வளரட்டும் உழவுத் தொழில்”

குறளை ஆராய வழி வகை காட்டும் முத்தமிழ்க் காவலர் வழி நல்வழி எனப் போற்றுவோம்.

“சுழன்றும் ஏர்ப்பின்னது உலகம்”

“உழந்தும் உழவே தலை”

“உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி”

“உழவாரே அஃது ஆற்றாது எழுவாரைப் பொறுப்பர்”

“உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்”

“மற்றோர் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர்”

“உழவர் அலகுடை நீழலவர் ஆவார்”

“உழவர் பலகுடை நீழலும் தம்குடைக்கீழ் காண்பர்.”

“உழவர் உழைத்து உண்ணும் மரபினர்.”

“உழவர் எவரிடமும் எதையும் இரவார்”

“உழவர் இரப்பார்க்கு ஒளியாமல் கொடுத்து உதவுவர்”

“உழவர் செயல் ஒடுங்கின் எவர்க்கும் வாழ்வில்லை”

“உழவர் உழைக்கவில்லையானால் துறவு நெறியும் வாழாது”

“ஒரு பங்கு மண் கால் பங்கு புழுதி ஆகும் வரை நிலத்தை உழ வேண்டும்”

“மண் உழுது உழுது காய்ந்தால் உரம் தேவையில்லை”

“உழுவதை விட எருவிடுதல் நல்லது”

“எருவிடுதலை விட களை எடுப்பது நல்லது”

“களை எடுத்தலைவிட நீர்பாய்ச்சுதல் நல்லது”

“நீர் பாய்ச்சுதலை விட காவல் முக்கியம்”

“உழவன் நிலத்தை நாளும் கவனிக்க வேண்டும்”

“நிலம் ஊடல் கொள்ளுமாறு நடந்து கொள்ளாதீர்”

“இல்லை என்று சோம்பி இராதே”

“இல்லை என்று இருப்பானைக் கண்டு நிலமே இகழும்”

“நிலம் என்னும் நல்லாள் பெருமையால் மகிழட்டும்”

----

105. நல் குரவு

பரிமேலழகர் “நுகரப்படுவன யாவும் இல்லாமை” என்கிறார். மணக்குடவர் “பொருள் இல்லாதார்க்கு உளதாகும் குற்றம் கூறுதல்; இஃது உழவில்லா தார்க்கு உளதாவதொன்று ஆகலின் அதன்பின் வைக்கப்பட்டது. என விளக்கம் தருகிறார்.

நல்குரவு என்றால் வறுமை என்பது பொருள். “வறுமை என்பது போகம் துய்க்கப் பெறாத பற்றுள்ளம்” என்பது பேராசிரியரின் விளக்கமாகும்.

“வறிஞர் என்பவர் கொஞ்சமாக உடையவரல்லர்; அதிகமாக ஆசைப்படுபவரே யாவர்” என்கிறார் அறிஞர் ஆவ்பரி.

“நுகர்வன யாவும் இல்லாமை, நல் கூர்வது நல்குரவு. நன் - நன்மை, கூர்தல், மிகுதல், நன்மை இன்மையை நன்மை மிகுதி என்றது” மங்கல வழக்கு. வெறுமையாகிய வறுமை நிரப்பு என்றது போல். இனி, நல்கு + ஊர்தல் என்று பகுத்து, பிறர் கொடுப்பதன் மேல் ஊர்ந்து செல்லுதல் என்று கூறினும் ஆம்” என்கிறார் பாவாணர்.

“கடுமையான பசி, ஒழியாத நோய், அழிவு செய்யும் பகை என்னும் தீமைகள் சேராமல் அமைதியாக நடை பெறுவதே நாடாகும்” என்பதை

“உறுபசியும் ஓவாப்பிணியும் செறுபகையும்

சேராது இயல்வது நாடு” (குறள். 734)

என ‘நாடு அதிகாரத்தில் கூறியதை நன்கு அறிவோம். மக்கள் பசியால் வருந்துதல் இன்றி வாழ்வதே நல்ல நாடாகும் எனக் கூறியுள்ளார்.

“குடிமக்களுக்கு வேண்டிய பல நல்ல இயல்புகளையும் கூறி, கையால் தொழில் செய்து வாழும் சிறப்பையும் கூறிய திருவள்ளுவர், அவர்களின் வாழ்வில் இருக்கத் தகாதன இவை என்று கூறத் தொடங்குகிறார்.

நல்ல அரசியல் நடைபெற வேண்டுமானால் குடிமக்களிடம் வறுமை இருக்கக் கூடாது, இரந்து உயிர் வளர்க்கும் வாழ்க்கை இருக்கக் கூடாது. இரந்து வாழ அஞ்சுகின்ற அச்சம் இருக்க வேண்டும், கீழ்ப்பட்ட தன்மை - மக்கட் பண்புக்கு மாறான தன்மை இருக்கக் கூடாது என்று இவற்றை அறிவிக்கின்றார்.

நல்குரவு, இரவு, இரவச்சம், கயமை என்னும் நான்கு அதிகாரங்களைப் பொருட்பாலின் இறுதியில் வைத்துக் குடிமக்களுக்குத் தகாதவற்றை எடுத்துக் கூறிக் கடிகின்றார்.

அவற்றுள்ளும் வறுமையே இரவுக்கும் கயமைக்கும் பெரும்பாலும் காரணம் ஆகையால் ‘நல்குரவு’ என்னும் இந்த அதிகாரத்தில் வறியவர்களின் வாழ்வை நினைந்து உருகிய உணர்வோடு வறுமையின் கொடுமையைப் புலப்படுத்து கின்றார்.

திருவள்ளுவர் பிறந்து வாழ்ந்து நூலெழுதி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் கழிந்தபிறகும் அந்த வறுமை இன்னும் அதே நிலையில் அல்லது அதை விடக் கொடிய நிலையில் இருந்து வருகிறது. திருக்குறளைக் கற்கும் போதெல்லாம், அது இன்றும் கொடுமை செய்து வருகிறதே, இன்னும் ஒழிய வில்லையே என்று நினைந்து வருந்த வேண்டியுள்ளது.

திருவள்ளுவர் கருதியவாறு இந்த வறுமை ஒழிய வேண்டும் என்றும், ஒழிந்தால் தான் பொது வாழ்வு சீர்ப்படும் என்றும் எண்ண வேண்டிய நிலைமை இன்றும் உள்ளது; என்கிறார் கு.ச. ஆனந்தன் அவர்கள்.

“வாழும் நாளுடன், நெடிய பல ஆண்டுகள் கழிந்தது உண்டாகையால், ‘என் உயிர் செல்லாமல் உள்ளதே’ என வாழ்வைப் பலவாறாக வெறுத்து, ஊன்று கோலைக் காலாகக் கொண்டு குறுகக் குறுக நடப்பவளாய் நூலைத் தொங்க விட்டாற் போன்ற முடியினளாய், கண்ணொளி இல்லாமல் முற்றத்திற்குப் போகவும் முடியாத முதிர்வினளாய் உள்ளாள் என் தாய்; பச்சை உடலொடு துயரம் வாட்ட வருந்தி இடுப்பில் கொண்ட பல சிறுமக்கள் பிசைந்து தின்னத் தளர்ந்த மார்பு உடையவளாய்ப் பெருந்துயர் அடைந்து, அடுத்தடுத்துப் பறித்தலால் குப்பைக் கீரையின் இளங்தளிரைப் பறித்து உப்பு இடவும் வழியின்றி நீரே உலையாக ஏற்றிக் காய்ச்சி மோரில்லாமல் சோற்றுப் பருக்கையை மறந்து கீரையைத் தின்று, அழுக்கேறிக் கிழிந்த உடையினளாய் இல்லற வாழ்வைப் பழித்து உண்ணாதவள் ஆகிய என் விரும்பத் தக்க மனையாள் ஆகிய இருவர் நெஞ்சமும் மகிழ வேண்டும்” எனப் பொருள்படுமாறு, குமணனிடம் பெருஞ் சித்திரனார் கூறிய செய்திகளின் பாடற் பகுதி வருமாறு:-

“வாழும் நாளோடு யாண்டுபல உண்மையின்

தீர்தல் செல்லாது என்னுயிரெனப் பலபுலந்து

கோல்கால் ஆகக் குறும்பல ஒதுங்கி

நூல் விரித்தன்ன கதுப்பினள், கண்துயின்று

முன்றிற் போகா முதிர்வினள் யாயும்;

பசந்த மேனியொடு படரட வருந்தி

மருங்கிற் கொண்ட பல்குறு மாக்கள்

பிசைந்து தின வாடிய முலையள் பெரிது அழிந்து

குப்பைக் கீரை கொய்கண் அகைத்த

முற்றா இளந்தளிர் கொய்துகொண்டு உப்பு இன்று

நீருலை யாக ஏற்றி மோரின்று

அவிழ்ப்பதம் மறந்து பாசடக மிசைந்து

மாசொடு குறைந்த உடுக்கையள் அறம்பழியாத்

துவ்வாள் ஆகிய என் வெய்யோளும்

என்றாங்கு, இருவர்; நெஞ்சமும் உவப்ப!” (புறம் - 159)

என வரும் புறநானூற்றுப் பாடல் வரி ஒருவகை வறுமையைப் படம் பிடித்துக் காட்டும்.

“சமைத்தலைப் பெரிதும் இழந்த பக்கம் உயர்ந்த அடுப்பில், காளான் முளைத்துவிட்டது; உடலை மெலியச் செய்யும் பசியால் வருந்த பால் சுரவாமையால் தோலொடு தொங்கித்துளை மூடிப் போன உதவாத மார்பில் சுவைக்கும் போதெல்லாம் அழும் தன் மகவின் முகம் நோக்கி, நீர் நிரம்பிய ஈரம் பட்ட கண்களையுடைய என் மனைவியின் துன்பத்தை நோக்கினேன்.” இஃது பெருந்தலைச் சாத்தனார் தம் வறுமைநிலையைக் குமணனிடம் உரைத்த புறநானூற்றுப் பாடற் பகுதியின் உரை நடையாகும். வறுமையின் கொடுமை உணர்த்தும் பாடல் வரிகள் வருமாறு:-

“ஆடு நனி மறந்த கோடு உயர் அடுப்பின்

ஆம்பி பூப்பப் தேம்பு பசி உழவாப்

பாஅல் இன்மையில் தோலொடு திரங்கி

இல்லி தூர்ந்த பொல்லா வறுமுலை

சுவைத்தொறு அழுஉம் தன் மகத்துமுகம் நோக்கி

நீரொடு நிறைந்த ஈரிதழ் மழைக்கண் என்

மனையோள் எவ்வம் நோக்கி”

எனவரும் அடிகள் வறுமைபடுத்தும் பாட்டை உணர்த்தி நிற்பதைக் காணலாம்.

“ஆஈன மழைபொழிய இல்லம் வீழ,

அகத்தடியாள் மெய்நோவ, அடிமை சாக,

மாஈரம் போகுதென்று விதைகொண்டோட.

வழியிலே கடன் காரர் மறித்துக் கொள்ளச்

சாவோலை கொண்டொருவன் எதிரே செல்லத்

தள்ள வொண்ணா விருந்துவரச் சர்ப்பம் தீண்டக்

கோவேந்தர் உழுதுண்ட கடமை கேட்கக்

குருக்களோ தட்சணைகள் கொடுவென் றாரே”

எனப் பாடும் இராமச்சந்திரக் கவிராயரின் பாட்டு நல்குரவு அடுக்கடுக்கான துன்பங்களுடன் கூட்டுறவு கொண்டு படுத்தும் பாட்டைக் கேட்டு வேதனைப்பட வேண்டியுள்ளது.

நல்குரவு ஊக்கத்துடன் உழையாமை யாலும் வரலாம்; உழைக்க மனமிருந்தும் உழைக்க வாய்ப்புக் கிட்டாமையாலும் வரலாம்; கடுமையாக உழைத்தும் எதிர்பாரா தீய நேர்ச்சிகளாலும் வரலாம். உழைத்தும் உழைத்த பயன் உழைப்பனுக்குக் கிட்டாமல் பறிக்கப் படும் போதும், ஏமாற்றப்படும் பொழுதும் சுரண்டப் படுகின்ற போதும். உழைப்பதற்கு ஏற்ற உடல் வலிமையும் அறிவுக் கூர்மையும் இல்லாதவர்கட்கும் வரலாம்.

“காடு களைந்தோம் - நல்ல

கழனி திருத்தியும் உழவு புரிந்தும்

நாடுகள் செய்தோம் - அங்கு

நாற்றிசை வீதிகள் தோற்றவும் செய்தோம்

வீடுகள் கண்டோம் - அங்கு

வேண்டிய பண்டங்கள் ஈண்டிடச் செய்தோம்.

பாடுகள் பட்டோம் - புவி

பதமுறவே நாங்கள் நிதமும் உழைத்தோம்.

மலையைப் பிளந்தோம் - புவி

வாழவென்றே கடல் ஆழமும் தூர்த்தோம்.

அலை கடல் மீதில் - பல்

லாயிரங் கப்பல்கள் போய்வரச் செய்தோம்

பல தொல்லை யுற்றம் - யாம்

பாதாளஞ் சென்று பசும்பொன் எடுத்தோம்

உலையில் இரும்பை - யாம்

உருக்கிப்பல் யந்திரம் பெருக்கியுந் தந்தோம்.

ஆடைகள் நெய்தோம் - பெரும்

ஆற்றை வளைத்து நெல் நாற்றுகள் நட்டோம்

கூடை கலங்கள் - முதல்

கோபுரம் நற்சுதை வேலைகள் செய்தோம்

கோடையைக் காக்க - யாம்

குடையளித்தோம் நல்ல நடையன்கள் செய்தோம்

தேடிய பண்டம் - இந்தச்

செகத்தில் நிறைந்திட முகத்தெதிர் வைத்தோம்

வாழ்வுக் கொவ்வாத - இந்த

வையத்தை இந்நிலை எய்தப் புரிந்தோம்

ஆழ்கடல், காடு, - மலை

அத்தனையிற்பல சத்தை யெடுத்தோம்

ஈழை, அசுத்தம் - குப்பை

இலை என்னவே எங்கள் தலையிற் சுமந்தோம்,

சூழக் கிடந்தோம் - புவித்

தொழிலாளராம் எங்கள் நிலைமையைக் கேளீர்

கந்தை யணிந்தோம் - இரு

கையை விரித்தெங்கள் மெய்யினைப் போர்த்தோம்

மொந்தையிற் கூழைப் - பலர்

மொய்த்துக் குடித்துப் பசித்துக் கிடந்தோம்.

சந்தையில் மாடாய் - யாம்

சந்ததம் தங்கிட வீடுமில்லாமல்

சிந்தை மெலிந் தோம் - எங்கள்

சேவைக் கெலாம் இது செய்நன்றி தானோ?

மதத்தின் தலைவீர் - இந்த

மண்ணை வளைத்துள்ள அண்ணாத்தை மாரே!

குதர்க்கம் விளைத்தே - பெருங்

கொள்ளையடித்திட்ட கோடீசுரர்காள்!

வதக்கிப் பிழிந்தே - சொத்தை

வடிகட்டி எம்மைத் துடிக்க விட்டீரே!

நிதியின் பெருக்கம் - விளை

நில முற்றும் உங்கள் வசம் பண்ணிவிட்டீர்!”

எனத் தொழிலாளர் விண்ணப்பம் என்ற தலைப்பில் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பாடியுள்ள பாடல் உழைப்பவர்களும் நல்குரவிற்கு ஆட்படும் நிலையை எடுத்துக் காட்டுகிறது.

“உடைமையுள் இன்மை விரும்தோம்பல் ஓம்பா

மடமை, மடவார்கண் உண்டு.” (குறள். 89)

என்பது விருந்தோம்பல் அதிகாரத்தில் இடம் பெறும் குறள்.

“இன்மையுள் இன்மை விருந்தொரால்” (குறள். 153)

என்பது பொறையுடைமை அதிகாரத்தில் அமைந்துள்ள தொடர்.

“நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே

கல்லார்கண் பட்ட திரு.” (குறள். 408)

இஃது கல்லாமை அதிகாரக் குறள்களுள் ஒன்று.

“இன்மையின் இன்னாது உடைமை, முறைசெய்யா

மன்னவன் கோற்கீழ்ப் படின்”. (குறள். 558)

இக்குறளைக் கொடுங்கோன்மை அதிகாரத்தில் காணலாம்.

“அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை, பிறிதின்மை

இன்மையா வையா துலகு.” (குறள். 841)

இஃது ‘புல்லறிவாண்மை’ அதிகாரக் குறள்.

இங்ஙனம் இன்மை சுட்டி வந்த திருவள்ளுவர் கூறும் இணையற்ற இன்மை சுட்டும் குறளே.

“இன்மையின் இன்னாதது யாதுஎனின், இன்மையின்

இன்மையே இன்னா தது.” (குறள். 1041)

அன்பின்மை, அறிவின்மை, அவாவின்மை அசைவின்மை அளியின்மை ஆள்வினையின்மை, இயல்பின்மை, கண்ணோட்ட மின்மை, துளியின்மை, பிணியின்மை, பொறியின்மை, பெருமித மின்மை முயற்சியின்மை, நாரின்மை, நாணின்மை, நோயின்மை, வெளிறின்மை போன்ற பல்வேறு இன்மைகளைப் பற்றிக் குறள் விளக்குகிறது.

ஆனால் முன் அடைவு ஏதும் இன்றி வெறும் இன்மை மட்டுமே பயிலப்பட்ட இடங்களில் பொதுவாக ‘எவ்வகை நுகர்பொருளும் இன்மையாகிய ‘வறுமை’ என்ற பொருளில் குறிக்கிறார்.

“வறுமையைப் போலத் துன்பத்தைக் கொடுப்பது எது என்று வினவினால் ‘வறுமையே’ என்பது விடையாகும். அதனினும் துன்பம் தருவது வேறு ஒன்றும் இல்லையா? இல்லை. வறுமையைப் போலக் கொடுந்துன்பம் கொடுக்கக் கூடியது உலகில் வேறு இல்லை எனத் திருவள்ளுவர் உறுதிப்பட மொழிகிறார்.

ஒளவைப் பிராட்டியும் “கொடிது கொடிது வறுமை

கொடிது” என உரைத்துள்ளார்.

வறுமை என்பது “தொல்விடம்” என்கிறார்

மாணிக்க வாசகர்.

“எற்றுள்ளும் இன்மையின் இன்னாதது இல்லை”

எனக் கூறும் நான்மணிக் கடிகை மொழியும் குறளுக்கு அரணாகும்.

“யாழின் பத்தர் என்னும் உறுப்பின் முதுகுப் பக்கத் தையல் போல் தையல் பலவுடைய உடையில் உள்ள இடைவெளியைப் பற்றிக் கிடத்தல் நீங்காத ஈர்த்திரளோடு தங்கியுள்ள பேனின் பகையை ஒரு பகை என்பேனோ.

பல நாளும் உணவு உண்ணாமையால் உடல் வாடிக் கண்ணீரால் நிறைந்து வருந்தும் சுற்றத்துடன் வாட்டும் பசியை ஒரு பகை என்பேனோ?

எத்தகைய வறுமையையும் அறிந்து கொள்ளாதவராய் உன்னிடத்தில் உள்ளதைத் தா என்று சொல்லி வாழ்வே வெறுக்கும் படி, மரக் கூட்டமைந்த குளிர்ந்த மலையில் குரங்கு போலத் தட்டிப் பறிக்கும் இழிந்த வழிப்பறிக் கள்வர் பரவி வந்து துன்புறுத்தும் பகை ஒன்று என் பேனா?

இவ்வெல்லாப் பகைகளையும் அறிவான் ஆயே என்று எண்ணி வாய்ச்சொல்லெல்லாம் உன் புகழே ஆகச் சொல்லிவாழ்த்தி உன் புகழை விரும்பி, வெயில் கடும் வெப்பு நிலத்தைக் கடந்து இங்கே வந்து பெரிய நச்சுதலை உடையோம்.

இவ்வாறு வறுமையுற்ற எங்களுக்குத் தருவோரே பிறர்க்குத் தருவோர் எனவும், எம்மைத் தவிர்த்துப் பிறர்க்குத் தருவோர் தமக்கே தருபவர் எனவும் அவ்வளவே சொன்னேன். நீ உனக்குத் தக்கது ஆராய்ந்து பரிசு வழங்கி எம்மை விடுவாயாக.

நாள் தோறும் குளிர்ந்த நீரோடும் வாய்த்தலைகளை உடைய துறையூரின் துறைமுன்னர் நுண்ணிய பல மணலினும் பல நாள் வாழ்க என வாழ்த்தி நீ தந்த செல்வ வளத்தை உண்போம் பெருமானே!”

எனும் பொருள் புலப்படுமாறு துறையூர் ஓடைகிழார் வேள் ஆய் அண்டிரனைப்பாடிய 136ஆம் புறநானூற்றுப் பாடலும் தக்க இலக்கிய வேற்கோளாகும்.

“அழுக்கா றெனவொரு பாவி திருச்செற்றுத்

தீயுழி உய்த்து விடும்.” (குறள். 168)

என அழுக்காற்றை ஒரு பாவியாகக் கூறிய வள்ளுவர் கூறும் இன்னொரு பாவி,

“இன்மை எனஒரு பாவி மறுமையும்

இம்மையும் இன்றி வரும்.” (குறள். 1042)

என்னும் குறளாகும்.

துன்புறுத்துவதில் தனக்கு இணை தானே என்று சொல்லப்படும் வறுமை எனப்படும் இணையற்ற பாவியானவன் ஒருவனைப் பற்றிக் கொண்டால் அவன் நிகழ்கால வாழ்க்கை நலங்களைக் கெடுப்பதுடன் அமையாது எதிர்கால வாழ்வியல் நலங்களையும் சேர்த்துக் கெடுக்கும் பெரிய கெடுதற் காரன் ஆவான்.

வறுமை என்னும் இன்மை, மறுமையையும் இம்மையையும் சேர்த்து அழிக்கும் ‘மை’யாகும்.

இன்மை என்னும் ‘மை’ ஒருமையில் வந்து இருமையையும் இல்லாமை ஆக்கும்.

“பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை” 247.

என்பது வள்ளுவர் மெய்ம் மொழி.

“வறுமை மனிதனுடைய ஊக்கம், பண்பு, எல்லாவற்றையும் பறித்து விடுகின்றது. காலியான பை நிமிர்ந்து நிற்காது.” என்னும் அறிஞர் பிராங்கிளின் பொன்மொழியும் ஒப்பு நோக்கத்தக்கதாகும்.

“வடிவும் தனமும் மனமும் குணமும்

குடியும் குலமும் குடிபோகிய வா

அடியந்த மிலா அயில்வேல் அரசே

மிடியென்றொரு பாவி வெளிப்படின்”

என்னும் கந்தர் அநுபூதிப் பாடல் நல்லதொரு விளக்கமாகும்.

“ஈதலும் துய்த்தலும் இல்லோர்க்கு இல்”

என்னும் குறுந்தொகை அடியும்,

“பசிப்பிணி என்னும் பாவியது தீர்த்தோர்

இசைச் சொல் அளவைக்கு என்நா நிமிராது”

என்னும் மணிமேகலை அடிகளும்.

“இல்லை யுண்டாய் விடின் இம்மை மறுமைக்கும்

புல்லென்று காட்டும் புணர்வதும் அன்றே”

என்னும் வளையாபதி அடிகளும் மேற்கோள்கள் ஆகும்.

“தொல்வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக

நல்குரவு என்னும் நசை.” (குறள். 1043)

வறுமை வாழ்வியலையும் உடலையும் பாதிப்பதோடு அமையாது வறுமை உணர்வு உள்ளத்தில் ஆழமாய்ப் பதிந்து விடுமாயின், அஃது அவனது பெருமைமிக்க பழமையான குடும்ப வரலாற்றையும் அவர்கள் வழிவழியாகப் பெற்று வந்த புகழையும் ஒரு சேர அழித்துவிடும். ‘இல்லார்’ எப்படிப்பட்டவர் ஆயினும் எல்லாரும் இழிவாகவே கருதுவர்.

“பிறந்தகுலம் மாயும், பேராண்மை மாயும்

சிறந்ததம் கல்வியும் மாயும் - கறங்கருவி

கன்மேல் தவழும் கணமலை நன்னாட

இன்மை தழுவப் பட்டார்க்கு.”

என்னும் நாலடிப் பாடலும் ஒப்பு நோக்கத் தக்கதாகும்.

“நசையின் பெரியது ஓர் நல்குரவு இல்லை”

என்கிறது முதுமொழிக் காஞ்சி.

“குடிப் பிறப்பழிக்கும் விழுப்பம் கொல்லும்

பிடித்த கல்விப் பெரும்புணை விடூஉம்

நாணணி களையும் மாணெழில் சிதைக்கும்

பசிப்பிணி என்னும் பாவி.”

என்னும் மணிமேகலை அடிகள் முன்குறளுக்கும் சேர்ந்த விளக்கமாய் விளங்குகிறது.

“இற்பிறந்தார் கண்ணேயும் இன்மை, இளிவந்த

சொற்பிறக்கும் சோர்வு தரும்.” (குறள். 1044)

நல்ல குடியில் பிறந்தவர்கள் நடுவு நிலையும், பழிச் செயலுக்கு நாணும் தன்மையையும் இயல்பாகக் கொண்டவர்கள். ஒழுக்கம், வாய்மை, நாணம் ஆகிய மூன்று தன்மைகளிலிருந்தும் எப்பொழுதும் தவறி நடக்க மாட்டார்கள். நகை ஈகை இன்சொல் இகழாமை ஆகிய நான்கையும் கைக்கொண்டு நடப்பவர். பல கோடிப் பொருள் கிடைப்பதாக இருந்தாலும், குடிக்குக் குறைவு நேரும் செயலைச் செய்யமாட்டார்கள். பிறர்க்குக் கொடுத்து உதவச் செல்வ வாய்ப்பு குன்றிய போதும் நற்பண்பில் இருந்து விலக மாட்டார்கள். இவை இற்பிறந்தாரின் மேலான தன்மைகளாகும்.

அத்தகையவர்களையும் வறுமைதாக்கி விடுமானால் வறுமை அவர்களையும் தந்நிலை குன்றச் செய்துவிடும். அவர்கள் குடிப்பிறப்பிற்குப் பொருந்தாத இழிவான சொற்களையும் சொல்லக் கூடிய தளர்ச்சியை உருவாக்கிவிடும்.

வறுமை நல்லவர்களையும் பொல்லாதவர்களாக ஆக்கிவிடும்.

“வறுமையினால் ஏற்படும் பிணி ஒன்றுண்டு. தேவையினால் அது மனிதனைத் தீமை செய்யத் தூண்டும்.” என்னும் அறிஞர் யூரிபிடீசு அவர்களின் பொன்மொழியும் பொன்போல் போற்றத் தக்கதாகும்.

“நிரப்பெனும் பெரும்பகை வந்து நிலவின்யாதும்

இரப்பிலார்களும் இரப்பது துணிந்தனர் ‘அம்மா!’

கரப்பிலார்களும் கரப்பது துணிந்தனர் கருத்தின்

விருப்பிலார்களும் இழிந்தவும் விரும்புமா துணிந்தார்”

என்னும் காஞ்சிப் புராணப் பாடலும் மேற்கோளாய்க் கொள்ளத் தக்கதாம்.

“மானம் கெடுத்து மதியழித்து மாண்பொழிக்கும்

ஈன வறுமை எழின்”

என்னும் கவிராச பண்டிதரின் பாட்டும் கொள்ளத் தக்கதே.

“நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் பல்குறைத்

துன்பங்கள் சென்று படும்” (குறள். 1045)

வறுமை என்பது எளிமையான துன்பம் அன்று. அஃது பல்வேறு துன்பங்களுக்கும் காரணமாக அமையும் அடிப்படைத் துன்பமாகும். வறுமையின்கண் வேறுபல துன்பங்களும் தாமே வந்து சேரும். எனவே மற்ற வன்மையுடைய பல துன்பங்களின் உறைவிடம் நல்குரவுத் துன்பமேயாகும்.

ஆகவே, முதலில் ஒழிக்கப்பட வேண்டியது வறுமை. அதனை ஒழித்தால் மற்ற துன்பங்களும் தாமாகவே நீங்கும்.

“வறுமையைத் தொடர்ந்து மனக் கவலை வரும்; கவலையைத் தொடர்ந்து சோம்பல் வரும்; பின் நோய் வரும். இப்படித் துன்பங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாகத் தொடர்ந்து வந்து முற்றுகை இடும்.

“தரித்திரம் மிக்க வனப் பினை

ஒடுக்கிச் சரீரத்தை உலர்தர வாட்டும்

தரித்திரம் அளவாய்ச் சோம்பலை எழுப்பும்

சாற்றரும் உலோபத்தை மிகுவிக்கும்

தரித்திரம் தலைவன் தலைவியர்க்கு

இடையே தடுப்பரும் கலாம்பல விளைக்கும்

தரித்திரம் அவமானம் பொய் பேராசை

தரும் இதிற் கொடிய தொன் றலையே”

எனும் குசேலபாக்கியானப் பாடல் தக்க விளக்கம் போல் அமைந்தள்ளது.

“நற்பொருள் நன்குணர்ந்து சொல்லினும், நல்கூர்ந்தார்

சொற்பொருள் சோர்வு படும்” (குறள். 1046)

என்னும் இந்நல்குரவு அதிகாரத்தில் இடம் பெற்ற குறளை ஆராய்வதற்கு முன் நம் நினைவிற்கு மெய்யுணர்தல் அதிகாரத்தில் உள்ள,

“எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு.” (குறள். 355)

என்னும் குறட்பாவும். அறிவுடைமை அதிகாரத்தில் இடம் பெற்றுள்ள,

“எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு.” (குறள். 423)

எனும் குறளும் வருகின்றன.

அறிவுத் தேடல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என வள்ளுவரின் மேலான நோக்கைப் புலப்படுத்தும் குறள்கள் அவை.

ஆனால் இக்குறளோ நடை முறை உலகு எப்படி இருக்கிறது என்பதை நினைவூட்டும் குறளாகும்.

மெய்யியல் உலகு வேறு. வாழ்வியல் உலகு வேறு.

மெய்யியல் அறிவு உடையவரும் இம்மண்ணில், மண்ணியல் மக்களோடும் வாழ வேண்டியவரே. நடை முறை உலகைப் புரிந்து கொள்ளாதவர் நடைமுறை வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற இயலாது. என்பதை உணர்ந்து கொண்டால்தான் வள்ளுவர் மண்ணின் மக்களிடமிருந்து கற்றுக் கொண்ட பாடங்கள் புரியும்.

பொருள் வளம் வாய்க்கப் பெற்றவன் ஆழமாய்ச் சிந்திக்காமல் போகிற போக்கில் சொல்லுகிற எளிய செய்தியையும் அருமை அருமை என்று உலகம் பாராட்டும்.

நல்ல நூல்களில் உள்ள நற்பொருளை நன்கு ஆராய்ந்து அறிந்து தெள்ளத் தெளிவாக எடுத்துரைத்தாலும், சொல்லுகிறவன் பொருள் வளம் இல்லாத வறியவனாக இருந்தால் அவன் கூறும் நற்பொருளை உலகம் நற்பொருளாக ஏற்றுக் கொள்ளாது. சொல்லுகிறவன் வறியவன் ஆனால் அவன் சொல்லும் உயர்ந்த சொல்லும் அதன் மதிப்பை இழந்துவிடும் என்பதே இவ்வுலக இயற்கையாக இருக்கிறதே. ஆகவே ஒவ்வொருவரும் அறிவுச் செல்வத்தைத் தேடுவது போல் பொருட் செல்வத்தையும் கட்டாயம் தேடுதல் வேண்டும் என்பதே வள்ளுவர் நமக்குக்காட்டும் வாழும் வழியாகும்.

ஆகவேதான் ஒளவைப் பிராட்டி,

“இல்லானை இல்லாளும் வேண்டாள்

மற்று ஈனறெடுத்த தாயும் வேண்டாள்”

எனக் கூற நேர்ந்தது.

“இல்லார்வாய்ச் சொல்லின் நயம் இன்னா”

என இன்னா நாற்பதும்.

“ஏழை சொல் அம்பலம் ஏறாது”

என்னும் பழமொழியும்.

“இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர்” எனக் குறளும் சொல்ல நேர்ந்ததை உணர்ந்து பார்ப்பது நல்லது.

“நல்லாவின் கன்றாயின் நாகும் விலை பெறூஉம்

கல்லாரே யாயினும், செல்வர்வாய்ச் சொற்செல்லும்

புல்லீரப் போழ்தின் உழவே போல் மீதாடிச்

செல்லாவாம் நல்கூர்ந்தார் சொல்.”

என்னும் நாலாடியாரின் பாடற் கருத்தும் நல்ல எடுத்துக் காட்டே.

“பொருள் இல்லார்க்கு இன்பமில்லை

புண்ணியம் இல்லை என்றும்;

மருவிய கீர்த்தி இல்லை;

மாந்தரிற் பெருமை இல்லை;

கருதிய கருமம் இல்லை;

கதிபெறு வழியும் இல்லை.

பெருநிலந்தனில் நடக்கும்

பிணமெனப் படுவரன்றே!”

என்ற பாடலும்.

“மானம் குலம் கல்வி

வண்மை அறிவுடைமை

தானம் தவம் முயற்சி,

தாளாண்மை தேனின்

கசிவந்த சொல்லியர் மேல்

காமுறுதல் பத்தும்

பசிவந்திடப்

பறந்து போம்”

என்ற பாடலும் குறளுக்கு விளக்கமே!

“வறுமைதான் வந்துவிடில் தாய் பழுது சொல்லுவாள்;

மனையாட்டி சற்றும் எண்ணாள்;

வாக்கில் பிறக்கின்ற சொல்லெலாம் பொல்லாத

வசனமாய் வந்து விளையும்;

சிறுமையொடு தொலையாவிசாரமே யல்லாமல்

சிந்தையிற் தைரிய மில்லை;

செய்யசபை தன்னிலே சென்றுவர வெட்கமாம்

செல்வரைக் காணில் நாணாம்;

உறுதிபெறு வீரமும் குன்றிடும்; விருந்துவரில்

உயிருடன் செத்த பிணமாம்;

உலகம் பழித்திடும்; பெருமையோர் முன்பு சென்று

ஒருவருடன் செய்தி சொன்னால்

மறுவசனம் சொலார்” துன்பினில் துன்பமிது

வந்தணுகி டாது அருளு வாய்!

மயிலேறி விளையாடு குகனே! Òபுல்வயல் நீடு

மலைமேவு குமரேசனே!”

என்னும் குமரேச சதகப்பாடல் தக்க எடுத்துக் காட்டாகும் குறளே.

“அறம்சாரா நல்குரவு ஈன்றதா யானும்

பிறன்போல நோக்கப் படும்” (குறள். 1047)

தாய் போன்ற தகைமையாளராகிய திருவள்ளுவர் மக்கட் பேற்றில் தன் மகனைச் சான்றோன் எனப் பெருமக்கள் பாராட்டுவதைக் கேட்ட தாயாகி, ஈன்ற பொழுதினும் பெரிது உவந்தார். பெற்றவள் பசி போக்கவும் சான்றோர் பழிக்கும் வினை செய்யாத் தூய வினையனைப் பாராட்டினார்.

கள்ளுணவிற்கு அடிமையாகிச் சான்றோர் மதிப்பை இழக்கும் கட்குடியனைக் காணவும் நாணிய பேரன்புத்தாயாக விளங்கியவர். தாயுள்ளத்தோடு வருந்திப் பாடிய குறளே இஃதாகும்.

சால்பென்னும் திண்மை உண்டாகப் பெற்றால் இன்மை எவர்க்கும் இளிவன்று. ஆனால், பழிக்கு அஞ்சித் தேடவோ, பகுத்துண்டு வாழவோ செய்யாத அறநெறி தவறியவனுக்கு ஏற்பட்ட வறுமை மதிக்கத் தக்க தன்று.

இழிவாகக்கருதத் தக்க தாகும்.

ஆகவே தான் திருவள்ளுவர் பொருளைத் தேடுவதிலும், அறநெறியைப் பின்பற்றாமல் மனம் போன போக்கில் அல்லதைத் துணிந்து செய்து தேடியவன்; பொருளைச் செலவு செய்வதிலும் திட்டமிடாமல், அறநெறியைப் பின்பற்றாமல் தகாத வழிகளில் தாறுமாறாகச் செலவு செய்து வறுமைக்கு ஆட்பட்டவனை யாரும் உற்றாறாகவோ? உறவினராகவோ, நண்பராகவோ கருத மாட்டார்கள் என்பதுடன் ‘தூய உள்ளம் பெரிய உள்ளம், தொல்லுலக மக்கள் எல்லாம் ஒன்றெனக் கருதி அன்பு பாராட்டும் தாயே வறுமைப் பட்டவனை அடையாளம் தெரியாதவனைப் பார்ப்பது போல் பார்ப்பாள். இந்த நிலைக்கு நீ இறங்கலாமா? என அறஞ்சாரா நல்குரவாளனைக் கண்டு இரக்கப்படுகிறார்.

“பெண்டிர் மதியார் பெருங்கிளை தானது

கொண்ட விரகர் குறிப்பின் அஃகுப

வெண்டறை நின்று வெறுக்கை யிலராயின்

மாண்டினர் போவர் தம் மக்களும் ஒட்டார்.”

என்கிறது ‘வளையாபதி.’

“சுற்றமும் துணையும் மனைவாழ்க்கையும்

அற்ற போது அணையார் அவர்”

என்னும் அப்பர் கூற்றையும் உடன் எண்ணிப் பார்ப்போம்.

“இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருநலும்

கொன்றது போலும் நிரப்பு” (குறள். 1048)

“இலக்கியப் புலவன் சிறந்த பண்பாவது, கூற்று வேறு தான் வேறு என்று எண்ணாமை. அதாவது சொல்லப்படும் மாந்தரும் சொல்லுந்தானும் ஒன்றி நிற்கும் பிரிவில் உணர்ச்சி இவ்வீடு பாட்டில் எழுந்த இலக்கியப் பகுதிகள் நயத்தேன் துளிப்பன. மனங்கலந்த இவ்விலக்கியங்கள் நமக்குக் கொள்ளை கொள்ளையாக உள.

பாணனாக, கூத்தனாகப் பொருநனாக விறவியாகத் தம்மை முழுதும் எண்ணிக் கொண்டு, பண்டைப் புலவர்கள் யாத்த ஆற்றுப்படை இலக்கியப் பாக்களை அதாவது உறவிலக்கியங்களை நாம் கல்லாதோம் அல்லோம். மக்கட் பேற்றால் உலகம் நீடு வாழ்தல் போல், சங்க நூற் பேற்றால் நம் தமிழ்த்தாய் என்றும் வாழ்வள். சங்க நூல்களின் இயற்கையும் அழகும், தூய்மையும், சொற்றிறமும் சிற்றளவாகவே இற்றைத் தமிழர் அறிந்து வருப.

அந்நூல்களை நிரம்பக் கல்லாக் குறையால், பொய்க் கோட் பட்டு நெறியல்லாதவற்றை நெறியாகப் பற்றி, மடிந்து முடங்கி வளைந்து சுருண்டு தமிழகம் முன்னேற்றம் குறைந்து நிற்கின்றது.

கண்ட இவ்வுலகத்து, எடுத்த இவ்வுடல் கொண்டு, தூய வாழ்வு காட்டும் அவைய நூற்கல்வி பரவாது புதையுண்டமையால் அன்றோ, வள்ளுவர் மாசில் தனி நெஞ்சமும் அடுப்படி ஓவியம் போல் நம்மனோர்க்கு மறைபட்டுக் கிடக்கின்றது.

குறள் நூல் சங்கக் குடிப்பிறப்பு உடையது. அது சங்கத் தமிழ்த்தாய் பெருநலத்தோடு ஈன்ற ஈற்றுக் குழவி. திருக்குறட் பொருள் நன்னர் விளங்க வேண்டின், நன்றாகக் குறிக் கொண்மின்! சங்க நூற் கல்வி செவ்வன் வேண்டும். இவ்வரலாற்று அடிப்படையை உங்கட்கு உணர்த்தவே என் சொற்பொழிவுகட்கு இடை இடை சங்கநூற்பகுதிகளை மேற் கோளாகக் காட்டி வருவல்.நிற்க .

உலக விலக்கியப் பேராசிரியர் வள்ளுவர் வறியோர் வேறு, தாம் வேறு எனப் பிரிந்து நின்றார் அல்லர். குறள் கற்பார்க்கு அங்ஙன், பிரிவுணர்ச்சியை ஊட்டினார் அல்லர். வறிய நிலையைத் தமக்கே ஏற்றுக் கொண்டு

“இன்றும் வருவது கொல்லோ, நெருநலும்

கொன்றது போலும் நிரப்பு.” (குறள். 1048)

என மனம் துடித்தனர்.

நாள் தோறும் படாதபாடு பட்டு நாய்போல் அலைந்து திரிந்து கிடைத்ததைக் கொண்டு பொழுது வீழ் அமையத்து ஒருவாற்றான் பசியாற்றிக் கொள்ளும் மக்கள் பலப்பலர். ஒரு நாட் போவது அவர்கட்குப் பெரும் பாடாகத் தோன்றும் செத்துப் பிழைப்பர். உண்டியின்மையே மெய்யான வறுமை எனப்படும்.

நெய்யூர்தி ஊர்ந்தார் வண்டி ஏறுதலையும், வண்டியூர்ந்தார் நடத்தலையும், நல்குரவு எனக் கருதி இளிவரலுறக் காண்கின்றோம். அடுக்கு நிலை மாடத்து விளையாடினார் ஓட்டு வீட்டில் வாழ்தலையும், அவ்வீட்டார் கூரைக் கண் வதிதலையும், கூரை யகத்தார் வாடகைக்குக் குடியிருத்தலையும் நிலைத் தாழ்வாகக் எண்ணி நாணுறக் காண்கின்றோம். இனைய புறத்தாழ் வெல்லாம் நலக் குறைவு எனப்படுமேயன்றி நல்குரவு எனப்படா.

உயிரனைத்திற்கும் பொதுவாய் வயிற்றுப் பிணியே அப்பெயர்க்கு உரியது. உடல் சுருக்கி, அறிவகற்றி, மனம் மாளச் செய்யும் பசி நோய்க்கே இன்மைப் பெயர் சாலும்.

ஆதலால், பிற எளிய நிலையினராகத் தம்மைக் கருதாது. மிகத் தாழ்ந்த பட்டுணி மக்களோடு ஒன்றுபட்டு, “நேற்றும் வந்த பசி வறுமை இன்றும் வருங்கொல் என்று துடித்தனர்” என வ.சுப. மாணிக்கனாரின் ‘வள்ளுவம்: கூறும் விளக்கம் ஒரு கலங்கரை விளக்காகும்.

வறுமையின் கொடுமையால் வயிற்றுப் பசிக்கும் உணவு தர முடியாமல், அழிபசியால் அல்லல்பட்டு, சாவும் வாராமல் சாவு வேதனையை நேற்றுத் துய்த்தவன், இன்றும் உணவிற்கு வழியற்ற வனாகவே இருப்பதால், நேற்றுத் தவறாமல் வந்து கொல்வது போல் துன்புறுத்திய வறுமை இன்றும் வந்து சேருமோ? என்ற அச்சத்திலும் அவலத்திலும் தான் வறுமையாளனின் வாழ்நாள் தேய்ந்து கழியும். வறுமையாளரின் மன உளைச்சலைச் சிந்தனையில் கொண்டு தான்

“நாளென ஒன்றுபோல் காட்டி உயிரீரும்

வாள துணர்வார்ப் பெறின்” (குறள். 334)

என நாளுக்கு வள்ளுவர் விளக்கம் தந்தாரோ என எண்ண வைக்கிறது.

“நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும்; நிரப்பினுள்

யாதொன்றும் கண்பாடு அரிது.” (குறள். 1049)

உயிர்கட்கு இயற்கை வழங்கிய இனிய கொடை உறக்கம் ஆகும். உறக்கம் உழைத்த உடலுக்கு ஓய்வு தந்து மீண்டும் புதுத் தெம்புடன் உழைக்கும் நிலைக்கு உடலைப் பக்குவப்படுத்தும். மிகு உணர்ச்சிக்கு ஆட்பட்ட மனத்தைச் சமநிலை உணர்வுடைய தாக்கும். உறக்கம் நோய்த் தொல்லையை மனவருத்தத்தை மாற்றும் மாபெரும் மருந்தாகும்.

ஆனால் தூக்கம் வருவதற்கும் வந்தால் இனிதாகத் தூங்கு வதற்கும் எல்லாராலும், எப்பொழுதும் இயலும் எனச் சொல்ல இயலாது. அவரவர் வளர்ந்த நிலைக்கு ஏற்ற வசதியான படுக்கை இருந்தால் தான் தூக்கம் வரும். படுக்கை வசதி குறையக் குறையத் தூக்கமும் குறைவது இயல்பு.

மந்திரங்கள் தந்திரங்கள் செய்பவர்கள் நெருப்பில் தூங்குவது போல் செய்து காட்டும் வல்லமை பெற்றிருக்கலாம். அப்படி நெருப்பில் தூங்கிச் சாதனை புரிந்தவர்களும் வறுமையின் கோரப்பிடிக்கு ஆட்பட்டு உண்ண உணவின்றி வயிற்றுப் பசியால் துடிக்கும் போதும் அவர்களை அழகிய மெல்லிய பஞ்சு மெத்தை விரிப்பில் படுக்க வைத்தாலும் தூக்கமே வாராது என்பதே உண்மையாகும் எனக் கூறுவதன் மூலம் ‘வறுமையின் கொடுமையை உணரவைக்கிறார்.

இக்குறள் வறியவர் தம் வறுமையை உணரப் பாடியதன்று. வறுமையர் வாழ்வை வளமையர் உணர்ந்து கொள்ளவும் நாடாள் வோர் நாட்டு மக்களைத் தூங்க வேண்டிய நேரத்தில் நன்கு தூங்க வைக்க வேண்டும் என்பதையும் ஆழமாக எண்ணத் தூண்டும் அருமைக் குறள் இதுவாகும்.

“துப்புரவு இல்லார் துவரத் துறவாமை

உப்புக்கும் காடிக்கும் கூற்று.” (குறள். 1050)

நாம் பிறந்த மண், நம்மைப் பெற்றதால் பெருமை அடைய வேண்டுமே ஒழியச் சிறுமை அடையக் கூடாது. நம் வாழ்வு மண்ணுக்குச் சுமையாக அமைந்துவிடக் கூடாது. நாம் உதவுபவராக இருக்க வேண்டுமேயொழிய, பிறர் உதவியை எதிர்பார்த்து வாழ்பவராக இருக்கக் கூடாது.

கல்வி, மருத்துவம் போன்றவற்றிற்குப் பிறர் உதவியை எதிர் பார்த்தாலும், தன்னுடைய அன்றாட வயிற்றுப் பசியைப் போக்கத் தேவையான எளிய வாழ்க்கைத் தேவையை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்குரிய வழிவகைகளைத் தேடிக் கொள்ளாதவன் மண்ணில் வாழ உரிமையும் தகுதியும் அற்றவன் ஆவான்.

வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது. ஆனால் வாழ்வதற்கு ஏற்ற நுகர்வுப் பொருள் எதனையும் தேடிக் கொள்ளவில்லை. எனில் மானம் இழந்து பிறரிடம் இரந்துண்டுதான் உயிர் வாழ வேண்டும். தன் தகுதியை இழந்தவர்கட்குத் தரமான உணவு எப்படிக் கிடைக்கும். ஆகவே திருவள்ளுவர் அத்தகையோர் பிறப்பைத் தகுதியற்ற பிறப்பாகக் கருதி, அவர் பிறருடைய உப்புக்கும் புளித்த நீருக்கும் கேடானவர் என்கிறார். அந்நிலை எவர்க்கும் வரக் கூடாது என விரும்புபவர் திருவள்ளுவர்.

“துப்புரவில்லார் துறப்பது நன்று”

“நுகரும் பொருள் இல்லாதார் முயன்று பெற முடியாதார், துறத்தலுக்கும் துணியாராயின், அவர்தம் இனிமைப் பண்பும், அவர்தம் நடுவு நிலைமையும் கெடும். தாமே வளர்த்துக் கொண்ட இனிய பண்பையும், நடுவு நிலைமையையும் இழந்து பொருளோடு கூடிய நல்குரவோடு, உயிர்ச் சார்பான குணத்தின் வறுமையும் ஏற்றுக் கொள்வது தற்கொலைக்கு ஒப்பு, அதனால் கூற்று என்றார்” எனத் தவத்திருகுன்றக்குடி அடிகளார் கூறும் விளக்கத்தையும் இணைத்து கொள்வோம்.

“கிட்டாதாயின் வெட்டென மற”

“எட்டாத பழத்திற்குக் கொட்டாவி விடாதே”

என்னும் பழமொழி உலவும் மண் தமிழ்மண்.

“யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்

அதனின் அதனின் இலன்.” (குறள். 341)

“இன்பம் இடையறாது ஈண்டும். அவாவென்னும்

துன்பத்துள் துன்பம் கெடின்.” (குறள். 369)

என்னும் குறள் மணிகளையும் நினைவில் கொண்டால் நல்லதொரு தெளிவு உண்டாகும்.

“இன்மையின் இன்மையே இன்னாதது”

“இன்மையாளன் இணையற்ற பாவியாவான்”

“இன்மை இம்மையையும் மறுமையையும் இன்மை ஆக்கும்”

“நல்குரவு தொல்வரவையும் தோலையும் கெடுக்கும்”

“நல்குரவு என்னும் நசை கெடுக்கும்”

“இன்மை இற் பிறந்தாரையும் இழிசொல் சொல்ல வைக்கும்”

“இற்பிறந்தார்க்கும் இன்மை சோர்வு தரும்”

“நல்குரவு இடும்பை தரும்”

“நல்குரவு பல்வேறு துன்பங்களைத் தரும்”

“நல்கூர்ந்தார் சொற்பொருள் சோர்வு படும்”

“நல்குரவு தாயையும் அயலார் ஆக்கும்”

“அறஞ்சாராநல்குரவு வரக்கூடாது”

“வறுமையை நினைத்தாலே நெஞ்சம் பதரும்”

“நிரப்பு (வறுமை) கொல்வது போல வரும்”

“வறுமையாகிய நெருப்பில் தூங்கவும் இயலாது”

“துறவாத் துப்புரவு இல்லார் வாழத் தகுதியற்றவர்.”

“துப்புரவு இல்லார் உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று”

“உண்ண வழியற்றவன் வாழ நினைக்கலாமா?

எனும் ‘நல்குரவு’ அதிகாரக் குறள்பாக்களின் கருத்தை மனத்தில் கொள்ளும் பொழுது கீழ்க் காணும் ‘நன்றியில் செல்வம்’ என்னும் அதிகாரத்தில் இடம் பெற்றுள்ள குறட்பாக்களின் கருத்துகளையும் கவனத்தில் கொள்வோமாக.

“மிகுபொருள் தேடியும் துய்க்காதவன் இறந்தவனே.”

“பொருளால் எல்லாவற்றையும் சாதிக்கலாம் என எண்ணாதே”

“ஈயாக் கருமி பிறவிப் பெருமையை இழந்தவன்”

“பொருளை விரும்பிப் புகழை விரும்பான் நிலத்திற்குப்பாரம்”

“உன்னை ஒருவனாவது நல்லவன் என்று சொல்லவேண்டாமா?

“பிறரால் விரும்பப் படாதவனுக்குப் பழியே கிட்டும்”

“நம் வாழ்வு முடிந்த பின்னரும் பெயர் நிலைக்க வேண்டுமல்லவா?

“கோடி கோடியாக இருந்தும் கொடாதவரும் துய்க்காதவரும் இல்லாதவரே”

“கோடி இருந்தும் கொடுத்து வாழாதவன் இல்லாதவனே”

“துவ்வான் ஈயான் பெருஞ்செல்வம் நோயே ஆகும்”

“உதவான் செல்வம் பயனற்ற செல்வம்”

“வழங்காச் செல்வம் வாழாப் பெண் போன்றது”

“பிறர்க்குப் பயன்படாச் செல்வம் நச்சுமரம்”

“அன்பின்றித் தேடிய பொருளைக் கொள்வார் பிறர்”

“தன்னை வருத்தித் தேடும் பொருளும் தனக்கு ஆகாது”

“அறம் நோக்காது ஈட்டிய பொருளைப் பிறர்கொள்வார்”

“நல்லவர் செல்வம் பருவமழை போன்றது.”

“கொடையாளியின் வறுமை, வானம் வறண்டது போன்றதாகும்.

“கொடையாளிக்கு வறுமையும் மழைக்கு வறட்சியும் வரக்கூடாது”

----

106. இரவு

தெருவில் பிச்சைக் காரரைக் காண்கின்றோம். அவர்களுக்கு ஏதாவது கொடுத்து உதவினால், அவர்கள் மேன்மேலும் இரந்து வாழ்வதற்கு ஊக்கம் ஊட்டியது போல் ஆகின்றது அல்லது, அவர்கள் இந்த நாட்டின் பெயர்கெடும்படி இரப்பதை விட வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்தால் ஒன்றும் உதவாமல் வந்தால், அவர்களுடைய உயிர் வாழ்க்கைக்காக ஒரு வழியும் செய்யாமல் ஒதுங்கிய குற்றம் சார்கின்றது. எல்லாரும் இவ்வாறே எண்ணி உதவி செய்யாமல்விட்டுவிட்டால், அவர்களில் அஞ்சாமை மிகுந்தவர்கள் திருடு முதலியன செய்து பிழைக்கத் துணிவார்கள், மற்றவர்கள் பட்டுணியால் மெலிந்து வாடி அழிவார்கள்.

இந்த நிலைமையில் என் செய்வது? தனிப்பட அவர்களுடைய நன்மையைக் கருதி உதவியும் செய்ய வேண்டும். நாட்டின் நன்மையைக் கருதி இரக்கும் தொழிலை அவர்கள் கைவிடுமாறு சீர்திருத்தமும் செய்ய வேண்டும்.

திருவள்ளுவர் இந்த இரண்டையும் தனித்தனியாக இரண்டு அதிகாரங்களில் கூறுகின்றார்.

இரப்போர் நல்லவர்களையே நாடி இரக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு உதவி செய்வது நல்லவர்களின் கடமை என்றும் ‘இரவு’ என்னும் இவ்வதிகாரத்தில் கூறுகின்றார்.

வாழ்க்கைக்குத் தேவையான எல்லாப் பொருளும், எல்லாரிடமும் எல்லாநாளும் நிறைந்து இருப்பதில்லை. ஓவ்வொரு வரிடம் ஒவ்வொரு பொருள் மிகுந்தும், அளவுடனும், குறைந்தும் சில பொருள்கள் இல்லாமலும் இருக்கலாம்.

மிகுந்த அளவு பொருள் வைத்திருப்போர், குறைவாக வைத்திருப்பவர்கட்கும், இல்லாதவர்கட்கும் கொடுத்து உதவி வாழ வேண்டும்.

அதுபோல் இல்லாதவர்களும் மிகுதியாக வைத்திருப் போரிடம், தம் நிலைமையைக் கூறி, முறையாகப் பணிந்து வேண்டிப் பெற்றுத் தம் தேவையை நிறை வேற்றிக் கொள்ளலாம்.

மானிட வாழ்வு இயந்திர வாழ்வு அன்று. அன்பு வாழ்க்கை; மனத்தால் வாழும் வாழ்க்கை; கொண்டும் கொடுத்தும் இன்புற்று வாழும் வாழ்க்கை.

இரத்தல், வஞ்சகமோ, ஏமாற்றோ திருடோ அன்று. உரியவரை மதித்து முறையுடன் கேட்டுப் பெறுதல் ஆகும். இருப்பவனிடம் இல்லாதவன் தன்னிடம் இல்லாததை வேண்டிப் பெறுவது.

“தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்விலாச்

செல்வரும் சேர்வது நாடு. (குறள். 731)

“உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும்

சேராது இயல்வது நாடு”. (குறள். 734)

நாட்டில் சேரக் கூடாதது சேர்ந்துவிடவும் கூடாது. சேர்வது சேராமலும் போய்விடக்கூடாது.

“வாடிய பயிரைக் கண்டபோ தெல்லாம்

வாடினேன், பசியினால் இளைத்தே

வீடுதோ றிரந்தும் பசியறா தயர்ந்த

வெற்றரைக் கண்டுளம் பதைத்தேன்

நீடிய பிணியால் வருந்துகின் றோரென்

நேருறக் கண்டுளந் துடித்தேன்

ஈடின் மானிகளாய் ஏழைகளாய் நெஞ்சு

இளைத்தவர் தமைக் கண்டே யிளைத்தேன்”

என்று இரங்கும் வள்ளலாரின் பேருள்ளதைக் காண்கிறோம்.

மனிதனை அமர வைத்து மனிதனே இழுத்துச் செல்லும் வண்டியில், மனித நேயம் கருதி பாவேந்தர் பாரதி தாசனார் அத்தகைய ஊர்தியில் ஏறமாட்டார்.

ஆனால், தமிழ்த்தென்றல் திரு.வி.க. அவர்கள் பலவகை ஊர்திகள் வரிசையாக நின்றாலும் ஆள் இழுக்கும் இழுவை ஊர்தியைத் தேடிப் பார்த்து ஏறுவார். அத்தகைய ஊர்தி வைத்திருப்போர்க்கு மாற்று வழியும் காட்டாமல் இன்று அவர்கள் பிழைப்புக்கு இடையூறாய்க் கொள்கை மட்டும் பேசி என்ன பயன்? என எண்ணும் நடைமுறை நேயம் கடைப் பிடிப்பவர் திரு.வி.க.

கருவி, பொறித்திறம், ஆக்கம் முதலியவை இல்லாமையால் கேட்டுப் பெறுகின்ற நிலையே ‘இரவு’ என்பது வாழ்வியல் உரை.

“இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின், கரப்பின்

அவர் பழி தம்பழி யன்று.” (குறள். 1051)

பிறர்க்குக் கொடுத்து உதவுதற்கு உரிய பொருள் வளமும் மன வளமும் உடையவராக ஒருவர் தெரிந்தால் அவரிடம் தமக்கு வேண்டிய பொருளை வழங்குமாறு வேண்டலாம்.

அத்தகையவரும் சில சூழ்நிலை கருதித் தம்மிடம் பொருள் இருந்தும் இல்லையே என கையை விரித்துக் காட்டுவார்கள் ஆனால், மறைத்தது பழிப்புக்குரிய தாகுமே அன்றி, அவரை நாடிச் சென்று உதவிபுரியுமாறு வேண்டியது பழிக்கத் தக்கது ஆகாது.

தகுதி அறிந்து உதவிபுரிய வேண்டுவது பழியன்று. இரந்த பொருள் இருந்தும் அதனை மறைத்துக் கொண்டு வழங்க மறுப்போர் பழிக்கு ஆளாவர்.

தகுதி அறிந்து பிறர் உதவியை நாடு; கொடுப்பதும் மறுப்பதும் அவர் விருப்பம்; கொடுத்து உதவினால் புகழ்பெறுவார். இல்லையேல் பழி அடைவார்.

பழமொழிப் பாடலும்

“தெற்றப் பரிந்தொருவர் தீர்ப்பர் எனப் பட்டார்க்கு

உற்ற குறையை உரைப்ப”

என வேண்டுவதும் ஒத்த கருத்துடையதே!

பால் கரப்போர் பால் ‘ஆ’ பார்த்தே கரப்பதே அறிவுடைமை.

‘ஆ’ உதைத்துத் தள்ளிப் பால் தரமறுத்தால் அஃது ஆவின் குற்றமே அல்லாமல் பால் கரக்க முயன்றவர் குற்றம் ஆகாது”

“வெண்பாச் சொல் கவிஞரே!

வந்தது ஏது? உம்மீது

மெய்த்தமிழ்ப் பாடி வந்தோம்;

வெகு நேர்த்தி முன்னமே நானூறு

கோவை யொரு

வித்துவான் பாடி வந்தான்.

நண்பாக மனம் வைத்து

மூன்றுபடி பெருவரகு

நான்கொடுத்தேன்; அதற்கு இந்

நாடெல்லாம் தெரியும்; என் மனையாட்டி

மூன்று தரம் நான்று

கொண்டு உயிர் பிழைத்தாள்

புண்பாடெல்லாம் அறிந்துஇன்னம்

நீர்கவி சொலும்

புலவரென்றிங்கு வந்தீர்:

போம்; போம்; எனச் சொலிப்

புலையாடு புலையரொடு

போராட வோ படைத்தாய்.”

என்னும் பாடல் தகுதி இல்லாத ஒருவரை நாடிச் சென்ற அட்டாவதானம் சரவணப் பெருமாள் கவிராயரின் வேதனையின் வெளிப்பாடாகும்.

ஊன் பொதிப் பசுங்குடையார் தகுதிமிக்க பாமுளுர் எறிந்த சேரமான் நெய்தலங் கானல் இளஞ்சேட் சென்னியை நாடி இரந்து நின்றதை உணர்த்தும் புறநானூற்றுப் பாடல் வருமாறு.

“கழிந்தது பொழிந்துஎன வான்கண் மாறினும்

தொல்லது விளைந்து என நிலம் வளம் கரப்பினும்

எல்லா உயிர்க்கும் இல்லால் வாழ்க்கை

இன்னும் தம்மென எம்மனோர் இரப்பின்

முன்னும் கொண்டிரென நும்மனோர் மறுத்தல்

இன்னா தம்ம; இயல் தேர் அண்ணல்,

இல்லது நிரப்பல் ஆற்றா தோரினும்

உள்ளி வருநர் நசை இழப் போரே;

அனையையும் அல்லை நீயே, ஒன்னார்

ஆரெயில் அவர்கட் டாகவும், நுமதுஎனப்

பாண்கடன் இறுக்கும் வள்ளியோய்,

பூண்கடன் எந்தை நீ இரவலர் புரவே” (புறம் - 203)

என்னும் புறப்பாடல் ‘இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின்’ என்னும் தொடருக்குத் தக்க மேற்கோளாகும்.

இதோ அப்பாடலின் பொருள்;- “பொழிந்து விட்டோம் என்று மழை பெய்யாது போயினும், முன்னே விளைந்து விட்டோம் என்று நிலம் விளையாது போயினும் உயிர்களுக்கு எல்லாம் வாழ்வு இல்லை.

மேலும் தருக என்று எம்போன்றவர் கேட்பின் முன்னே பெற்றுக் கொண்டீர் என்று உம்மைப் போன்றவர் மறுப்பது கொடுமையானதாம்.

வேலைப்பாடமைந்த தேரை உடையவனே! தம் இல்லாமையைத் தீர்த்துக் கொள்ள முடியாதவரினும்; தேடி வருபவர் விரும்புதலை இழப்பவர் இன்பம் இழப்பவர். நீ அத்தகையன் அல்லன்;

நீ பகைவர்க்கு உரிய மதில் அவரிடத்தில் இருக்கும் போதே உமது என்று பாடுபவர்க்கு வழங்குதலைக் கடமையாகக் கொண்டு கொடுக்கும் வண்மையாளன்; இரவலர்களைக் காத்தலே, எம் தந்தை போன்றவனே நீ கொள்ளும் கடமையாகும்.” என்பதாகும்.

கேட்கத் தக்கவரிடமே உதவி கேட்க வேண்டும். ஒளித்தால் அவர்க்குப் பழி; கேட்டவர்க்குப் பழியன்று.

“இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல்; இரந்தவை

துன்பம் உறாஅ வரின்”. (குறள். 1052)

தன்னிடம் இல்லாத பொருளைப் பொருள் வளமும் ‘மேலுலகம் இல்லெனினும் ஈதலே நன்று என்னும் கொள்கை உடையவரிடம் கேட்கிறான். எத்தகைய மன வருத்தமும் அடையாமல் இவர்க்கு இப்பொழுதில் உதவும் நல்வாய்ப்பு தனக்குக் கிட்டியதாகக் கருதி விரைந்து மகிழ்ந்து, எதிர்பார்த்ததைவிட மிகுதியாகவே கொடுத்து உதவுகிறார் என்றால் அத்தகையவரிடம் கேட்டுப் பெறுதல் ‘ஈத்து உவக்கும் இன்பம்’ போன்றே இஃதும் இன்பமே ஆகும்.

‘துன்பம் உறாஅ வரின்’ என்றால் எளிதில் கிடைத்தல், பல முறை அலைய வைக்காமல் தருதல், அன்போடு தருதல், கேட்போர் கேட்டும் இடமும் காலமும் அறிந்து அவர் வெளிப்படையாகக் கேட்பதற்கு முன் குறிப்பறிந்து தருதல் போன்றனவாகும்.

கொடுப்போர், வாங்குவோர் ஆகிய இருவர்க்கும் துன்பமின்றி வாங்கவும் கொடுக்கவும் படுமானால் ‘இரத்தலும் இன்பமாகும்.’

“விசும்பு என்னும் வெள்ளம் கடந்து சென்ற ஞாயிறு தன் ஒளி குறைந்து சிவந்த நிறம் கொண்டு மேற்கே வளைந்த மாலைப் பொழுது சிறிது கழிந்த பின்னர், இறுக்கிக் கட்டிய சிறியவர்கள் அமைந்த தடாரிப் பறையைத் தழுவிக் கொண்டு பாணர்கள் உணவு கொள்ளும் அளவில், யான் தன் புதுவருவாய் அமைந்த நல்ல இல்லத்தின் நெற்கூட்டைப் பொருந்தி நின்றேன்.

இசை பாடினேன், கண்ணை மூடித் திறக்கும் அளவுக்குள், விரைவாகக் கிழக்கே தோன்றிய திங்கள், கப்பி இருந்த இருளை நீக்க, முன்னே இடுப்பில் இருந்த பழைய கிழிந்த பருத்த நைந்து கரையும் மாறிய என் உடையைப் பார்த்து, ‘புதியவன் இரங்கத் தக்கவன் இவன்’ என்று பெருந்தன்மை வாய்ந்த அவன், என் கையில் இருந்த தாளத்தை வாங்கிக் கொண்டு, பாம்பு சினந்து எழுந்தாற் போன்ற நல்ல மதுவுடன் சுட்ட இறைச்சியும் தந்து நரகம் போன்ற வறுமைக் கடலைக் கடக்கும் மிதவையாக என் தந்தை போல்வான் அவ்விரவிலேயே வேண்டிய எல்லாம் வழங்கினான்.

அன்று தொட்டு இன்றும் மேலும் பிறரிடம் சென்று இரப்பதை நினைத்திலேன். எதனையும் உள்ளத்தால் அளவிட்டு அறியும் தன்மையேன் ஆகிய யான், நீர் நிறைந்த குளத்தின் மடையைத் திறந்ததும் வெளிப்படும் வெள்ளப் பெருக்குப் போல மகிழ்வுடையன் ஆனேன்; ஒரு நாளும் இரவலர்க்கு அளவின்றிக் கொடுக்கும் கொடையாளர் வாயிலை அடைந்து அவர் புகழ் பாராட்டி இரத்தற்கு இசையாது என் கிணைப்பறை. “என்னும் பொருள் விளங்குமாறு புறத்திணை நன்னாகினார்.

“விசும்பு நீத்தம் இறந்த ஞாயிற்றுப்

பசுங்கதிர் மழுகிய சிவந்துவாங்கு அந்தி

சிறு நனி பிறந்த பின்றைச் செறிபிணிச்

சிதாஅர் வள்பின் என் தடாரி தழீஇப்

பாணர் ஆரும் அளவை யான்தன்

யாணர் நல்மனைக் கூட்டுமுதல் நின்றனென்,

இமைத்தோர் விழித்த மாத்திரை ஞெரேர் எனக்

குணக்கு எழுதிங்கள் கனையிருள் அகற்றப்

பண்டறி வாரா உருவோடு என் அரைத்

தொன்றுபடு துளையொடு பருவிழை போகி

நைந்து கரை பறைந்த என் உடையும் நோக்கி,

விருந்தினன் அளியன் இவனெனப் பெருந்தகை

நின்ற முரற்கை நீக்கி, நன்றும்

அரவு வெகுண்டன்ன தேறலொடு சூடு தருபு

நிரயத் தன்னஎன் வறன்களைந் தன்றே

இரவி னானே ஈத்தோன் எந்தை;

அன்றை ஞான்றினோடு இன்றின் ஊங்கும்

இரப்பச் சிந்தியேன் நிரப்படு புணையின்,

உள்ளத்தின் அளக்கும் மிளர்ந்த தகையேன்

நிறைக்குலப் புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி

ஒருநாள், இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடைத்தலை

ஞாங்கர் நெடுமொழி பயிற்றித்

தோன்றல் செல்லாது என்சிறுகிணைக் குரலே.” (புறம் - 376)

என நல்லியக் கோடனைப் பற்றிப் பாடிய புறநானூற்றுப் பாடல் குறளுக்குப் பொருந்திய மேற்கோளாகும்.

“கரப்பிலா நெஞ்சின் கடனறிவார் முன்நின்

றிரப்புமோர் ஏஎர் உடைத்து”. (குறள். 1053)

“இரக்கத்தக்கார்க் காணின் இரக்க” என வேண்டியவர் திருவள்ளுவர். “இரந்தவை துன்பமுறா வகையில் வருமாயின் இரந்து பெறுவதும் இன்பமே” என்றும் உரைப்பதுடன் இக்குறளில் இரப்பும் ஓர் அழகு என உரைக்கும் அழகே தனி அழகாகும்.

ஒளிவு மறைவு இல்லாத உள்ளமும் ஏழை எளியவர்கட்குக் கொடுத்து உதவுவதைக் கடமையாகக் கொண்டு ஒழுகும் பண்பும் உடைய வள்ளல்கள் முன் சென்று, தேவையான பொருளை வேண்டிக் கேட்கும் போது கேட்பவர் நிற்கும் பாங்கும். அவர்க்குத் தக்கமதிப்பளித்துக் கொடுப்பவர் அகமும் முகமும் மலரக் கொடுக்கும் சீர்த்தியும். இருபாலும் நிறைவினை உண்டாக்கும் அழகுக் காட்சியாகும்.

கரப்பிலா நெஞ்சுடைய கடனறிவார் முன் நின்று இரந்து பெறுவதும் அழகே ஆகும்.

“இல்லை என்று இரப்போர்க்கு இல்லை என்று உரையா

இதயம் நீ அளித்தருள்”

எனக் கண்ணபிரானிடம் வரம் வேண்டும் கர்ணன்.

“கரப்பிலா நெஞ்சின் கடனறிவார்” என்பதற்கு சான்றாய் விளங்கும் கொடையாளி ஆவான்.

“போர்க்களத்தில் பகைவரை வென்று முழக்கும் விறல் படைத்த முரசினை யுடையவன்; என் சிறுமை கண்டும் இகழ்ந்து நோக்காது, தன் பெருமையும் தகுதியும் நோக்கி, மலைபோன்ற களிறுகளும், கொய்யப்பட்ட தலையாட்டம் அணிந்த குதிரைகளும், மன்றிடம் நிறைந்த ஆநிரைகளும் மனைக் கண் இருந்து பணிபுரியும் களமரும், நெற் போர்க்களங்களும் ஆகிய அவற்றை விரைவாக கனவென்று மயங்குமாறு நனவின்கண், நல்கினான் அன்பு கலந்த தோன்றல், பூழி நாட்டார்க்குப் பெருந்தலைவனாயவன், சருச்சரை பொருந்திய ‘கையும் கோடும் உடைய யானைகள் செய்யும் போரில் மேம்பட்ட வலிய தாளை உடைய செல்வக் கடுங்கோ வாழியாதன்” என்னும் கருத்து, குன்றுகத் பாலி யாதனார், சேரமான் சிக்கற்பள்ளித் துஞ்சிய செல்வக் கடுங்கோ வாழியாதனை “வள்ளுகிர.. எனத் தொடங்கிப் பாடியுள்ள புறநானூற்றுப் (387) பாடலில் ‘வென்றிரங்கும் என்பது முதல் வாழியாதன்” முடிய அமைந்துள்ள பதினொரு அடிகளின் பிழிவாகும். பாடல் அடிகள் வருமாறு:-

“வென்று இரங்கும் விறன் முரசினோன்

என் சிறுமையின் இழிந்து நோக்கான்

தன் பெருமையின் தகவு நோக்கிக்

குன்று உறழ்ந்த களிறென்கோ

கொய் உளைய மா என்கோ

மன்று நிறையும் நிரை என்கோ

மனைக் களமரொடு களம் என்கோ,

ஆங்கவை கனவென மருள வல்லே நனவின்

நல்கியோனே நசைசால் தோன்றல்

ஊழி, வாழி பூழியர் பெருமகன்

பிணர் மருப் பியானைச் செருமிகு நோன்தாள்

செல்வக் கருங்கோ வாழி யாதன்” (புறம் - 387)

என்னும் அடிகளில் அமைந்துள்ள சொற்பொருள் செல்வக் கடுங்கோ வாழியாதனை ‘கரப்பிலா நெஞ்சின் கடனறிவார்’ என்பதனையும் குன்றுகட் பாலியாதனார் ‘இரப்புமோர் ஏர் உடைத்து’ என்பதை மெய்ப்பிப்பவராகவும் விளங்குவதை உய்த்து உணரலாம்.

இரக்க நேர்ந்தால் ‘கரப்பிலா நெஞ்சின் கடனறிவார் மாட்டு இரக்க என்பது வள்ளுவர் வழி காட்டல்.

“ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது

ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு.” (குறள். 231)

என்பது வள்ளுவரின் ‘புகழ்க் குறளாகும்.

“தம் பொருளை, வறியவர்கட்குக் கொடுத்து உதவாமல் சேர்த்து வைத்துப் பிறர் கொண்டு போக இழக்கும் கொடியவர்கட்குக் கொடுத்து மகிழ்வதே இன்பம் என்ற இயற்கை உண்மை தெரியாதோ” (குறள்.228.)

“கொடையாளர் வறியவர்வாட்டம் கண்டு வருந்துவர்; வறியவர் முகம் மலர்ந்தால் தாமும் மலர்வர்” (குறள்.224)

“வறுமைப் பட்டாரது நலங்களை எல்லாம் அழிக்கும் பசியைப் போக்குவதே, பொருளைப் பெற்றவன் பொருளைப் பாது காக்கும் இடமாகும்” (குறள்.226)

“தானும் துய்க்காமல், தக்கவர் துய்ப்பிற்கு வழங்காதவன் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் ஒரு நோயாகும்! (குறள்.1006)

“பலரும் மகிழும் வண்ணம் பயன்படுத்தாமல் பதுக்கியவன் செல்வம், ஊரின் நடுவே பழுத்து அண்டியவர்கட்குக் கேடு தரும் நஞ்சு மரம் போன்றதாகும். (குறள்.1008)

“பொது நலம் போற்றும் நல்லவனிடம் செல்வம் நிறைந்திருக்குமாயின், அது ஊரின் நடுவிலே உயர்ந்த பழமரம் பழுத்துப் பயன்படுவது போன்றதாகும்.” (குறள்.216)

என ஈகையின் சிறப்புப் பற்றியும் ஈயாமையின் இழிவு பற்றியும் கருத்துகளை வழங்கிய வள்ளுவர் “நல்லாறு எனினும் கொளல் தீது” (குறள்.222)என்னும் மேனிலைப் பண்பும் உரைத்தவர், உலகியல் நடை முறை வாழ்வைக் கவனத்தில் கொண்டு வழங்கும். விதி விலக்குக் குறளே.

“இரத்தலும் ஈதலே போலும், கரத்தல்

கனவிலும் தேற்றாதார் மாட்டு” (குறள். 1054)

என்பதாகும்.

நனவில் மட்டுமல்லாது கனவிலும் தம்மிடம் உள்ள பொருள்களைப் பிறர்க்குத் தெரியாமல் மறைத்து வைக்க வேண்டும் என்னும் இழிகுணம் சிறிதும் இல்லாத மாசற்ற மனவளம் பொருந்திய பெருந்தகையாரிடம், தமக்கு வேண்டிய பொருள் அவரிடம் இருப்பது அறிந்து வழங்குமாறு வேண்டினால் இரந்து நிற்பவர்க்கு எந்த இழிவும் ஏற்படாது. கொடுப்பவர் கொடுப்பதால் பெறும் இன்பத்தை இரப்பவரும் இரப்பதால் அடைவார்.

கவனிக்க வேண்டியது, பொருள் வைத்திருப்போர் தம்முடைய பொருளைக் கனவில் கூட மறைக்காமல் வழங்கும் ஈகைக்குணம் கொண்டவராக இருக்க வேண்டும். இருந்தால் இரத்தல் இழிவன்று. ஈகை போன்ற சிறப்பினை இரத்தலும் அடைய முடியும்.

“கரத்தல் கனவிலும் தேற்றாதார் இரத்தலில்லாத நாளை இன்ப நாளாக எண்ணார் ஆகலின், இரப்பார் இரந்து ஈவார்க்கு இன்பம் விளைக்கும் ஈகையைச் செய்கின்றார்கள் ஆதலின், “இரத்தலும் ஈதலே போலும்”

எனக் கூறும் தண்டபாணியாரின் விளக்கமும் நல்லதொரு விளக்கமாகும்.

“இரந்தோர்க்கு எந்நாளும் காலம் பகராதார்” எனவும்,

“புயல் மறந்து மீன் சனிபுக்கு

ஊன் சலிக்கும் காலம் தானும்”

“கலங்கல்இலா மனப்பெருவண்

கையுடைய மெய்யர்”

என்னும் சம்பந்தரின் வாய்மொழியும் குறள் நோக்கை வழிமொழி வதாகும்.

சங்க காலத்தில் ஒருநாள் கூத்தரும் பாணரும் பொருநரும் புலவரும் விறலியரு மாகிய இரவலர் பலரும் செல்வரைப் பாடி அவர் தரும் பரிசிலை இரந்து பெறுவதைத் தொழிலாகக் கொண்டு நாளும் கொடுக்கும் பண்புடைய செல்வரைத் தேடித் திரிவது பற்றிச் சான்றோரிடையே ஆராய்ச்சி உளதாயிற்று.

அவரிடையே இருந்த சான்றோர் பெரும் பதுமனார், அதற்கு முடிவு கூறுவாராய் ஆலமரம் பழுத்த காலத்து அதனைப் புள்ளினம் பலவும் சேர்ந்துண்டு மகிழும், நேற்றுச் சென்று உண்டேம் ஆகலின், இன்று வேறு மரத்திற்குச் செல்வேம் என்னாது, நாடோறும் அம்மரத்தையே அடைந்து உண்டு, அம்மரப் பழம் முழுதும் ஒழிந்த காலத்தே வேறு பழ மரம் நாடிச் செல்லும்.

இரவலரும் பழந்தேர்ந்துண்ணும் பறவை போலும் இயல்பினர். தம்மை விரும்பி வரவேற்றுப் பேணும் வண்மையுடையோரைச் சூழ்ந்திருந்து அவர் செல்வத்தைத் தமதாகக் கருதி உண்டதும், அவரது வறுமையைத் தமது வறுமையாகக் கருதி அமைதலும் இரவலர்கட்கு இயல்பு என்று அவர் பாடிய பாட்டே.

“கடவுள் ஆலத்துத் தடவுச்சினைப் பல்பழம்

நெருநல் உண்டனம் என்னாது பின்னும்

செலவான் ஆவே கலிகொள் புள்ளினம்

அனையர் வாழியோ இரவலர் அவரைப்

புரவுஎதிர் கொள்ளும் பெருஞ்செய் யாடவர்

உடைமை ஆகும் அவர் உடைமை

அவர் இன்மை ஆகும் அவரின் மையே” (புறம்- 199)

புறநானூற்றுப் பாடல் தக்க மேற்கோளாகும்.

“கரப்பிலார் வையகத் துண்மையால் கண்ணின்று

இரப்பவர் மேற்கொள் வது.” (குறள். 1055)

உலகில் வாழும் மக்கள் அனைவரும் தம்முடைய வாழ்க்கைத் தேவைகளைத் தாமே நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் தகுதி படைத்தவர் களாக இல்லை. வறுமையும் வளமையும் உலகில் காணாத புதுமைகள் அல்ல. திருவுடையவர்களும் தெள்ளியர்களும் கலந்து வாழ்வதே உலகத்தின் இயற்கை.

அன்பின் வழியதே உயிர்நிலை;

“அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு” (குறள். 72)

“ஈதலே நன்று” ஈத்துவக்கும் இன்பம் தனி இன்பம்” (குறள். 228)

“அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ, பிறிதின் நோய்

தந்நோய்போல் போற்றாக் கடை” (குறள். 315)

“ஒத்த தறிவான் உயிர் வாழ்வான்” (குறள். 214)

என்னும் உயர்நெறிபற்றி வாழ்வோர் பிறர் துன்பம் கண்டால் தாங்கிக் கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்கள் தாம் வாழ்வதுடன், பிறர் வாழ இடையூறு செய்யாமல் இருப்பதுடன் பிறரை வாழ வைக்க வேண்டும் என்னும் கொள்கையுடை யவர்கள்.

அவர்கள் தம்மிடம் உள்ள பொருள்களைப் பதுக்கி வைக்க எண்ணாமல் ஏழை எளியவர்கட்குத் தம்மால் இயன்றதைக் கொடுத்து உதவாமல் இருக்க இயலாது. அவர்கள் பழுத்த பயன் மரம் போன்றவர்கள் ஆகவே. வறியவர்கள் உரிமையுடன் அவர்களை நாடிச் சென்று வேண்டுவதைப் பெற்று வாழத் தயங்குவது இல்லை.

அடையாக் கதவின் சடையப்ப வள்ளல் போன்றவர்களே, வறியவர்களை வாழவைக்கும் தெய்வமாவர்.

மறைக்காமல் கொடுத்து உதவுபவர் உலகில் இருப்பதால், தயங்காமல் அவர்களை அணுகி இரந்து பெற்று வாழும் வறியவர் களாலும் உலகில் வாழ முடிகிறது.

“இல்லோர் இரப்பதும் இயல்பே; இயல்பே

இரந்தோர்க் கீவதும் உடையோர் கடனே”

என்பது ஒளவையாரின் மணிமொழியாகும்.

“இல்லாமை கந்தா இரவு துணிந்தொருவர்

செல்லாரும் அல்லர் சிறுநெறி - புல்லா

அகம் புகுமின் உண்ணுமின் என்பார்மாட் டல்லால்

முகம் புகுதல் ஆற்றுமோ மேல்.”

என்பாய் உகினும் இயல்பிலார் பின்சென்று

தம்பாடு உரைப்பரோ தம்முடையார் - தம்பாடு

உரையாமை முன்னுணரும் ஒண்மை உடையார்க்கு

உரையாரோ தாம் உற்ற நோய்.”

என்னும் நாலடியாரில் அமைந்துள்ள பாடல்கள் தக்க மேற்கோள்கள் ஆகும்.

நல்லாரைக் காண்பதும் நன்றே” என்பது சான்றோர் வாக்கு.

“பார்த்தால் பசி தீரும்” என்பது பழமொழி.

“செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்

நல்விருந்து வானத் தவர்க்கு” . (குறள். 86)

“மோப்பக் குழையும் அனிச்சம்; முகந்திரிந்து

நோக்கக் குழையும் விருந்து”. (குறள். 90)

என்பன வள்ளுவர் வாய்மொழிகள்.

அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போன்று நெஞ்சம் கடுத்ததை முகம் காட்டும். முகத்தைக் காட்டிலும் பேரறிவு உடையது எதுவும் இல்லை. பகைமையையும் கேண்மையையும் கண் உரைக்கும் என்பன நடைமுறை உண்மைகள் ஆகவே திருவள்ளுவர்.

“முகத்தான் அமர்ந்தினிது நோக்கி, அகத்தானாம்

இன்சொ லினதே அறம்” (குறள். 93)

என்றார். அகத்தில் உள்ளதை வாயினால் வெளியே சொல்லுவதற்கு முன்பே உள்ளத்து உள்ளுணர்வை வெளிப்படுத்துவது முகம். ஆகவே, திருவள்ளுவர் இரப்போரையும் ஈவோரையும் நேருக்குநேர் காணவைத்து அக்காட்சியால் பெறும் மாட்சியைப் புலப்படுத்தும் அருமைக் குறளே.

“கரப்பிடும்பை இல்லாரைக் காணின், நிரப்பிடும்பை

எல்லாம் ஒருங்கு கெடும்” . (குறள். 1056)

என்பதாகும்.

வறுமைத் துன்பத்திற்கு ஆட்பட்டோர் தமக்கு ஏற்பட்ட வறுமையைத் தாமே தீர்த்துக் கொள்ள வாய்ப்பு இன்றிப் பிறர் துணையும் உதவியும் கட்டாயம் தேவை என்று கருதினால், அவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய தொன்று, தம்மிடம் உள்ளதை மறைக்காமல் கொடுத்து உதவும் தூய மனத்தவரையே நாடிச் செல்ல வேண்டும். அத்தகையவரைக் கண்ட பொழுதே வறுமையாளரைப் பற்றி வாட்டிக் கொண்டிருந்த அனைத்துத் துன்பங்களும் காலைக் கதிரவனைக் கண்ட பனி காணாமல் போவது போல் வறியவர் துன்பம் அனைத்தும் ஒழிந்து போம்.

நிரப்பிடும்மை எல்லாம் ஒருங்கே கெட கரப்பிடும்பை இல்லாரைக் காண்பது கடன்.

“செருமான வேற்சென்னி தென்னுறந்தை யார்தம்

பெருமான் முகம் பார்த்த பின்னர்-ஒருநாளும்

பூதலத்தோர் தம்மைப் பொருள் நசையாற் பாராவாம்

காதலித்துத் தாழ்ந்திரப்போர் கண்”

என்னும் முத்தொள்ளாயிரப் பாடல் தக்க மேற் கோளாகும்.

“ஒருநாள் செல்லலம்; இரு நாள் செல்லலம்

பலநாள் பயின்று பலரொடு செல்லினும்

தலைநாள் போன்ற விருப்பினன் மாதோ

அணிபூண் நீக்கு யானை இயல்தேர் அஞ்சி

அதியமான் பரிசில் பெறூஉம் காலம்

நீட்டினும் நீட்டா தாயினும் யானைதன்

கோட்டிடை வைத்த கவளம் போலக்

கையகத் ததுஅது பொய்ஆ காதே

அருந்தஏ மாந்த நெஞ்சம்

வருந்த வேண்டாவாழ்கவன் தாளே.” (புறம் - 101)

என அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சியின் கொடை நலம் பற்றிப் பாடிய ஒளவையாரின் புறநானூற்றுப் பாடல் தக்க மேற்கோளாகும்.

வறுமைத் துயருக்கு ஆட்பட்டு அழி பசியால் துடிதுடித்துக் கொண்டிருந்த வறியவனை வள்ளுவர் மடைமாற்றம் செய்யும் குறள்,

“இகழ்ந்தெள்ளா தீவாரைக் காணின், மகிழ்ந்துள்ளம்

உள்ளுள் உவப்ப துடைத்து”. (குறள். 1057)

தம்மை நாடிய இரவலரைக் கண்ட புரவலர் பார்க்கும் பார்வையில் இகழ்ச்சியும் இல்லை எள்ளலும் இல்லை; அருளும் அன்பும் கனிந்து நின்றது. அவரைக் கண்டவுடன் தெய்வக் திருக்காட்சி கண்டது போல் அவன் அடைந்த மன மகிழ்ச்சி இருக்கிறதே அம்மகிழ்ச்சியை அவன் வாழ்நாளில் என்றும் துய்த்ததும் இல்லை; அத்தகைய மகிழ்ச்சியில் திளைத்தவர்களை இதற்குமுன் கண்டதும் இல்லை. அவரைப் பார்த்தவுடன் உள்ளம் மகிழ்ந்து உள்ளத்திற்குள்ளேயே பேரின்பத்தில் மூழ்கும் தன்மை உடையதாகும்.

உள்ளம்-மகிழ்ந்து-உள்ளுள்-உவப்பது உடைத்து என்ற வள்ளுவரின் சொல்லாட்சி நினைந்து நினைந்து, உணர்ந்து உணர்ந்து பயன்படுத்திய அருள் மொழிகளாகும்.

கொடுப்பவர்கள் பொருளைத் தாராளமாகக் கொடுத்தால் மட்டும் போதாது. இரவலர்களை இகழ்ந்து எள்ளாது ஈக என ஈவாரை வள்ளுவர் வேண்டுகிறார்.

“மதியாதார் முற்றம் மதித்து ஒருகாற் சென்று

மிதியாமை கோடி பெறும்.

உண்ணீர்உண் ணீரென்று ஊட்டாதார் தம்மனையில்

உண்ணாமை கோடி பெறும்”

என்னும் ஒளவையார் மொழியையும் துணைக் கொள்வோம்.

“குளிர் காலத்துப் பருந்தின் கரிய சிறகு போன்ற கந்தையுடை உடுத்திய யான், பலா மரத்தின் அடியைச் சார்ந்து என்னையும் மறந்து இருந்தேன், வேற்று நாட்டுக்குவந்த என் பெரும் வருத்தத்தையும் தளர்ச்சியையும் கண்டு, மான் கூட்டத்தை அழித்து, குருதி தோய்ந்த அழகிய வீரர்கழல் அணிந்த காலையும், ஒளிமிக்க நீலமணி அணிந்த உச்சியையும் உடைய செல்வச் செழுமை வாய்ந்த வில் வேட்டுவன் ஒருவன் வந்தான்.

அவனைப் பார்த்து வணங்கியவனாய் நான் எழுந்திருத்தலைக் கையால் அசைத்து இருக்கச் செய்தான். வெண்ணெய் போன்ற தசைத் தடியைத் தன்னை விட்டுக் காட்டு வழியில் வழிதவறிப் போய இளையவர் விரைந்து வந்து அடைவதற்கு முன், விரைவாகத் தான் உண்டாக்கிய தீயால் சுட்டுச் சுற்றத்துடன் உண்ணுக எனத் தந்தான்.

அதனை நாங்கள் அமிழ்தெனச் சுவைத்து உண்டு சுடுபசி தீர்த்தோம்; மரம் செறிந்த நல்ல மலைச் சாரலில் வீழ்ந்த அருவி நீரைக் குளிரக் குடித்தோம்; அவனிடம் விடை கொள்ளத் தொடங்கினோம்.

அவன் விரைவாக வந்து ‘பெறுதற்கரிய சிறந்த அணிகலம் வேறு இல்லை யாம் காட்டு நாட்டினேம் என்று சொல்லித்தன் மார்பில் அணிந்திருந்த முத்துமாலையை மூட்டில் அணிந்த கைக் கடகத்தோடு தந்தான்.

உம் நாடு எதுவோ என யாம் கேட்டு, அவன் நாடு சொன்னான் அல்லன். நீர் யாரோ எனக் கேட்கப் பேரையும் சொன்னான் அல்லன்.

அவன் நாட்டையும் பெயரையும் வழியில் பிறர் பிறர் சொல்லக் கேட்டேன். இரும்பால் செய்யப்படாத புகழ்வாய்ந்த தோட்டி என்னும் மலையைக் காப்பவன் என்றும், அழகிய பெரிய பக்க மலையினையும் பளிங்கு போன்ற நிறத்தை உடைய இனிய நீரையும் உடைய மலை நாட்டுக்குரிய நள்ளி அவன் என்று அறிந்தேன்” என்னும் பொருள் புலப்படுமாறு.

“கூதிர்ப் பருந்தின் இருஞ்சிற கன்ன

பாறிய சிதாரேன் பலவுமுதல் பொருந்தித்

தன்னும் உள்ளேன்; பிறிது புலம் படர்ந்த என்

உயங்குபடர் வருத்தமும் உலைவும் நோக்கி

மான்கணம் தொலைச்சிய குருதியம் கழற்கால்

வான் கதிர்த் திருமணி விளங்கும் சென்னிச்

செல்வத் தோன்றலோர் வல்வில் வேட்டுவன்

தொழுதனென் எழுவேற் கைகவித்து இரீஇ

இழுதின் அன்ன வால் நிணக் கொழுங்குறை

கான் அதர் மயங்கிய இளையர் வல்லே

தாம்வந்து எய்தா அளவை ஒய்யெனத்

தான்ஞெலி தீயின் விரைவனன் சுட்டுநின்

இரும்பேர் ஒக்கலொடு தின்ம்எனத் தருதலின்

அமிழ்தின் மிசைந்து காய்பசி நீங்கி

நன்மரன் நளிய நறுந்தண் சாரல்

கல்மிசை அருவி தண்ணெனப் பருகி

விடுத்தல் தொடங்கினேன் ஆக வல்லே

பிறிதொன்று இல்லை; காட்டு நட்டேம் என”

பெறுதற் கரிய வீறுசால் நன்கலம்

மார்பில் பூண்ட வயங்குகாழ் ஆரம்

மடைசெறி முன்கைக் கடகமொடு ஈந்தனன்

‘எந்நாடோ’ என நாடும் சொல்லான்

‘யாரீ ரோ’வெனப் பேரும் சொல்லான்

பிறர் பிறர் கூறு வழிகேட்டிசினே

இரும்பு புனைந் தியற்றாப் பெரும்பெயர்த்தோட்டி

அம்மலை காக்கும் அணிநெடுங் குன்றில்

பளிங்குவகுத் தன்ன தீநீர்

நளிமலை நாடன் நள்ளியவன் எனவே”. (புறம் - 150)

எனக் கண்டீரக் கோப்பெரு நள்ளியின் ஈகை நலம் பற்றி வன்பரணர் பாடியுள்ள இப்புறநானூற்றுப் பாடல் தக்க மேற்கோளாகும்.

“நாணுடைமையைத் தம்மிடத்துக் கொள்ளாதவர் உயிரோடு இயங்குதல் மரப்பொம்மை ஒன்று, அதில் கட்டப் பட்ட கயிற்றால் இயங்கி உயிருள்ளதாகக் காட்டி, மயக்குவது போன்றதாகும்” என ‘மரப் பாவையை உவமையாகக் கொண்டு நாண மற்றவரின் இயக்கத்தை ‘நாணுடைமையில்,

“நாண்அகத்து இல்லார் இயக்கம் மரப்பாவை

நாணால் உயிர்மருட்டி அற்று.” (குறள். 1020)

என விளக்கியது போன்றே, இரப்பவர் இல்லா உலக இயக்கத்தை,

“இரப்பாரை இல்லாயின் ஈர்ங்கண்மா ஞாலம்

மரப்பாவை சென்றுவந் தற்று”. (குறள். 1058)

எனக் குறிப்பிடுகிறார்.

எல்லாரிடமும் அவரவர்க்குத் தேவையான எல்லாப் பொருளும் எப்பொழுதும் நிறைந்திருக்கும் என்று உறுதி கூற இயலாது. இல்லாமையின் அளவு வேண்டுமானால் ஒன்று போல் இராது. ஆகவே இல்லாமை அனைவரிடமும் உண்டு. இல்லாதவர் இருப்பவரிடம் பெற்று வாழ்வதும், இருப்பவர் இல்லாதவர்கட்கு வழங்கி வாழ்வதிலும்தான் வாழ்வின் இன்பம் அடங்கிக் கிடக்கிறது.

கொண்டும் கொடுத்தும் வாழும் வாழ்வியல் முறை இல்லாது போயின் பல உயர்ந்த நற்பண்புகள் அழிந்து போகும்.

இரப்பவர்களே பொருளுடையவர்களை ஈகையாளராகவும் அன்பு உடையவர்களாகவும் இரக்கம் உள்ளவர்களாகவும், தந்நல மற்ற பொது நல உணர்வு உடையவர்களாகவும் ஆக்குகிறார்கள்.

ஆகவே தான் திருவள்ளுவர் இரப்பவர்கள் இல்லையானால் குளிர்ந்த பெரிய இவ்வுலகில் உள்ள மாந்தர் இயக்கம் மாந்தர் இயக்கமாக இராது. அப்படியானால் அவர்கள் இயக்கம் உயிரற்ற, உணர்ச்சியற்ற, மனிதத் தன்மையற்ற, எவ்வகை வளர்ச்சியும் அற்ற, மரப்பாவை கட்டப்பட்டுள்ள கயிறின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் அங்கும் இங்கும் இயக்கப்படும் இயக்கம் போன்றே இருக்கும்.

இரப்பவர்களால்தான் இவ்வுலகம் உயிர்ப்புடன் இயங்குவது புலப்படும்.

“உண்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே

பிறவும் எல்லாம் ஓரொக் கும்மே;

அதனால் செல்வத்துப் பயனே ஈதல்

துய்ப்போம் எனினே தப்புந பலவே” (புறம் - 189)

என்பது மதுரைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார் காட்டும் சங்ககாலத் தமிழ்நெறி.

“வாழும் இடமெல்லாம் நிரம்பிய பெரும் பொருளைத் தேடி வைத்துக் கொண்டு அதனைத் தானும் உண்ணாது, பிறர்க்கும் உதவாமல் வைத்திருப்பவன். பயனற்றவன் ஆவான் அவனை இறந்தவனாகவேகருத வேண்டும்” (குறள்.1001.)

“பொருளைத் தேடிப் பெருக்குவதே தன் வாழ்வின் நோக்கமாகக் கொண்டு, பிறர்க்கு உதவி செய்யாது பொருளை இறுகப் பிடிக்கும் மயக்கத்தால் பெருமையிலாப் பிறவி என்னும் பழியே உண்டாகும்” (குறள்.1002.)

“பொருள் தேடுவதையே விரும்பி, அப்பொருட் பயனாம் புகழை விரும்பாத மக்கள் மண்ணில் பிறத்தல். இந்நிலத்திற்குப் பாரம்” (குறள்.1003.)

“எவராலும் விரும்பபப்படாத ஒருவன் தன் காலத்தின் பின்னே பழியைத் தவிர வேறு புகழையா அடைவான்.” (குறள்.1004.)

“தான் நுகராதவனாகவும் தக்கவர்க்கு ஒன்றைக் கொடுத்து உதவும் இயல்பு இல்லாதவனாகவும் இருப்பவன் பெற்றுள்ள பெரிய செல்வம் உலகுக்கு ஒரு நோயாகும்.” (குறள்.1006.)

என்பன போன்ற கருத்துகளை ‘நன்றியில் செல்வம்’ என்னும் அதிகாரத்திலிருந்து அறிந்து வைத்துள்ளோம்.

‘ஈகை’ அதிகாரத்தில் “ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல், தாமுடைமை வைத்திழக்கும் வன்கணவர்” (குறள்.228.)

என வினாத் தொடுத்ததையும் அறிவோம்.

‘புகழ்’ அதிகாரத்தில்

“உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கொன்

றீவார்மேல் நிற்கும் புகழ்” (குறள். 232)

“ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது

ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு” (குறள். 231)

என அறுதி இட்டுக் கூறியதையும் சிந்தனையில் கொண்டு நோக்க வேண்டிய குறள்.

“ஈவார்கண் என்னுண்டாம் தோற்றம்; இரந்துகோள்

மேவார் இலாஅக் கடை” (குறள். 1059)

அழகிய அருமையான கோயில்-ஆனால் வழிபட எவரும் வரவில்லை என்றால் கோயிலுக்கு என்ன பெருமை?

எல்லா வசதியும் வாய்ப்பும் பொருந்திய கல்வி நிறுவனம் தான் குறை சொல்ல முடியாது. ஆனால் பயில மாணவர்களே வரவில்லையானால் பள்ளிக்குப் பெருமையாவரும்?

“கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும் வேட்ப மொழியும்” பெருநாவலர் பயனுடைய தலைப்பில் பொழியும் தகுதியான மேடை தான். ஆனால் கேட்பதற்குக் கூட்டமே வரவில்லை என்பதுடன் வந்த ஒன்றிரண்டு பேரும் அவர் பேசத் தொடங்கியவுடன் சென்றுவிடுவார்கள் ஆனால்-பேச்சாளருக்கு என்ன பெருமை.

பெரும் பொருள் செலவு செய்து அறுசுவை கமழ ஆக்கிய உணவு, பொது மன்றில் கொடையாக வழங்கப்படுகிறது. உண்ண ஒருவரும் வரவில்லை என்றால் கொடையாளி மகிழவா செய்வார்?

பொருளுக்கு எனத் தனிச் சிறப்போ, பொருள் உடைமையால் மட்டும் உடையவர்கட்குச் சிறப்போ வந்துவிடுவது இல்லை. பொருளின் பயன்பாடே பொருளுக்கும் பொருளுடையார்க்கும் சிறப்பினையும் பெருமையினையும் புகழையும் ஈட்டித்தரும்.

பயனாளிகளால் தான் பொருள் பயனும் பெருமையும் அடையும்.

ஒருவரிடம் அவருடைய தேவைக்கு விஞ்சிய அளவு பொருள் இருக்கிறது. பொருள் வளம் உடைய அவர்க்கு மனவளமும் இருக்கிறது. ஆகவே பிறர்க்குக் கொடுத்து உதவ வேண்டும் என எண்ணி வறியவர்களை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். இரவலர் யாரும் நாடி வரவே இல்லை. ஆகவே கொடுக்கும் வாய்ப்புக் கிட்டவில்லை. அவர் ஈத்து உவக்கும் இன்பத்தை இழந்து விடுகிறார். ஈய முடியாமையால் இசைபட வாழ முடியவில்லை. எஞ்சிய பொருளும் பயனற்றதாகிவிடுகிறது.

வாங்குவார் இல்லையானால் வழங்க எண்ணுவார் பெருமை பெற இயலாது போகிறது.

“இரப்பவர் இம்மையிற் புகழையும் மறுமையில் இன்பத்தையும் ஈவோருக்கு உதவுதலால் கடல் சூழ்ந்த உலகில் உள்ள எல்லா மக்கள் உயிர்கட்கும், இரப்பவர் போன்று சிறந்த வள்ளல்கள் பிறரிலர்” எனும் பொருள் விளங்குமாறு முனைப்பாடியார்.

“பரப்புநீர் வையத்துப் பல்லுயிர்கட் கெல்லாம்

இரப்பாரின் வள்ளல்களும் இல்லை-இரப்பவர்

இம்மைப் புகழும் இனிச்செல் கதிப் பயனும்

தம்மைத் தலைப்படுத்த லால்.”

எனப் பாடிய அறநெறிச் சாரப் பாடல் மேலான விளக்கமாய் அமைந்துள்ளது.

“தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காகக் காவாக்கால்

தன்னையே கொல்லும் சினம்” (குறள். 305)

“இறந்தார் இறந்தார் அனையர்; சினத்தைக்

துறந்தார் துறந்தார் துணை.” (குறள். 310)

“உள்ளிய எல்லாம் உடன்எய்தும் உள்ளத்தால்

உள்ளான் வெகுளி எனின்.” (குறள். 309)

என வெகுளி கொள்வதால் விளையும் கேட்டினையும் வெகுளா மையால் அடையும் பயனையும் அனைவர்க்கும் உணர்த்திய திருவள்ளுவர் இரவலர்களைத் தனியாக அழைத்து உள்ளன்புடன் விடுக்கும் வேண்டுகோளே,

“இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும்; நிரப்பிடும்பை

தானேயும் சாலும் கரி.” (குறள். 1060)

பொருட் செல்வம் ஒரு பொருட்டாக மதிக்கத் தகுதி இல்லாதவர் களிடமும்இருக்கலாம்.திருவள்ளுவரும் “பொருட் செல்வம் பூரியார் கண்ணும் உள” 241. எனவும்

“நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே

கல்லார்கண் பட்ட திரு”. (குறள். 408)

எனவும் குறிப்புக் காட்டியுள்ளார்.

ஆகவே, பொருள் நிலையில் வளமாக இருப்பவர்களில் மனவளம், அறிவு வளம், பண்பு வளம், கொடைவளம் குன்றியவர்களும் இருப்பர். இரவலர்கள் அத்தகையவர்களை நெருங்கி இரந்தால் கேட்டது கிடைக்காமல் போகலாம். இகழலாம், பழிக்கலாம், வசை மொழி கூறலாம் அத்தகைய மனம் புண்படும் சூழலிலும் பொறுமையுடன் அடக்கமாகவும் அமைதியாகவும் அவரை விட்டு நீங்கி விட வேண்டுமே ஒழிய, சினம் கொள்ளுதல் கூடாது.

ஏனெனில் வறுமையால்படும் துயரத்தை வெல்ல வேண்டுமே ஒழிய சினம் கொண்டு தம்மை மேலும் அல்லலுக்கு ஆளாக்கிக் கொள்ளக் கூடாது.

“பிச்சை புக்கு உண்பான்

பிளிறாமை முன்னினிதே”

என இனியவை நாற்பதும் இயம்புகிறது.

இரந்துண்டு வாழ்பவன் எவரிடத்தும் சினம் கொள்ளாது இருக்க வேண்டும். பொருளின் அருமையைத் தெரிந்து கொள்வதற்கு அவன் அடைந்துள்ள வறுமைத்துன்பமே அவனுக்கு அறிவு புகட்டத் தக்க சான்றாக அமையும்.

“தக்கவரிடம் இரந்து பெறலாம்”

“தக்கவரிடம் கேட்பது பழியன்று”

“கொடுக்க மறுப்பதே பழி”

“துன்பமின்றிக் கிடைத்தால் இரப்பதும் இன்பமே”

“கரப்பிலா நெஞ்சரிடம் கேட்பதும் பெருமை”

“மதிப்பவரைக் கண்டால் இரப்பார் உள்ளம் மகிழும்”

“இரப்பாரே உலகை உயிர்ப்புடையது ஆக்குபவர்”

“இரப்பவரை வைத்தே ஈபவர்கட்குப் பெருமை”

“இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும்”

“சினம் கொண்டவனையும் இனத்தையும் சேர்ந்து அழிக்கும்”

‘இரவு’ பற்றி ஆராய்கின்ற வேலையில் ‘ஈகை’ அதிகாரத்தை நினைவில் கொள்வது நலம்.

“வறியவர்கட்கு வழங்குவதே ஈகை”

“நல்வழியில் பெற்றாலும் கொள்வது தீதே”

“மேலுலகம் கிட்டாதாயினும ஈதலே நன்று”

“இல்லை என்று சொல்லாது ஈவது சிறப்பு”

“தன் பசியைப் பொறுப்பதிலும் பிறர்பசி போக்கல் வலியது”

“பொருளுக்கு நல்ல காப்பகம் பசித்தவர் வயிறு”

“பகுத்துண்பான் பசித்துயருக்கு ஆளாகான்”

“கொடுத்து மகிழும் இன்பம் மிக இனியது”

“தான் திண்ணியாய் இருப்பது இரத்தலின் இன்னாது”

“ஈய இயலாமை சாவை விடத்துன்பமானது.”

அத்துடன் அடுத்த அதிகாரமாகிய ‘இரவச்சம்’ பற்றியும் சேர்ந்து சிந்தித்தால் வாழ்வியலும் குறிக்கோளியலும் ஒருங்கே புலப்படும்.

“மகிழ்ந்து கொடுப்பவரிடமும் இரவாமை மிக நல்லது”

“இரந்து வாழவிடும் ஆட்சியாளன் அலைந்து கெடட்டும்”

“வறுமையை நீக்க இரக்கத்துணிவது மூடர்வழி”

“வழியற்ற போதும் இரவாமை வான்புகழ்தரும்”

“இரந்து உண்ணும் அமிழ்தினும் உழைத்து உண்ணும் கூழ் இனியது”

“பிற உயிர்காக்க இரந்தாலும் நாவிற்கு இழிவே”

“இரந்து வாழ நேர்ந்தால் வஞ்சகரிடம் இரக்காதீர்”

“கரப்பவரிடம் இரக்க நேர்ந்தால் உயிர்விட நேரும்”

“இரப்பு மனத்தை உருக்கும்”

“கரப்பு மனத்தைக் கல்லாக்கும்”

“கரப்பவரிடம் இரப்பவர் இறப்பார்”

“கரப்பவர் எத்தனை நாள் வாழப் போகிறாரேர்”

“கரப்பவருக்குச் சாவு கிடையாதா?”

“கரவாது உவந்து ஈய வேண்டும்”

“இரவாமை கோடி மடங்கு நலமாகும்”

----

107. இரவச்சம்

“விடாமுயற்சி விரிந்த அறிவு என்னும் இரண்டும் இணைந்த இடைவிடாத செயலால், ஒருவனது குடியின் வளமும் பெருமையும் உயரும்” (குறள்.1022.)

“உழைத்து வாழ்வதை மரபாகக் கொண்ட உழவர், பிறர் ஒருவரைப் போய் இரக்கவும் மாட்டார் அன்றியும் தம்மை நாடி வந்து இரந்தவர்க்கு இருப்பதை மறைக்காமலும் கொடுத்து உதவுவார்”(குறள். 1035.)

“தளராத ஊக்கம் உடையவன் இருக்கும் இடத்திற்கு, வழி கேட்டுக் கொண்டு செல்வம் தானே வந்து சேரும்” (குறள்.594.)

“முயற்சி பலவகைச் செல்வங்களையும் தரும்; முயற்சி செய்யாமை, இல்லாமை என்னும் வறுமைக்குள் தள்ளிவிடும்” (குறள்.616.)

“செயலாற்றுதலில் காலநீட்டிப்பு, மறதி, சோம்பல், மிகுந்த உறக்கம் என்னும் நான்கும், அழிந்து போகும் தன்மையாளர் விரும்பி ஏறும் கப்பல்கள்” (குறள்.605)

“ஒருவனுக்கு வறுமையைக் காட்டிலும் துன்பம் தருவது வேறு ஒன்றும் இல்லை. வறுமையே துன்பத்துள் துன்பமாகும்.” (குறள்.1041.)

உழைக்கக் கூடாது என நினைக்கும் மடியனும், தன்னால் எதுவும் செய்ய இயலாது என நினைக்கும் கோழையும், நல்ல சூழ் நிலையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் தீய சூழ்நிலையைப் புறங்காணவும் வழிவகை தெரியாத மடையனும், முறையாக உழைக்க அறியாதவனும், வல்லவர்களால் ஏமாற்றப்படுவோனும் வறுமைக்கு ஆட்படுகின்றான்.

முயற்சியால் வறுமையை விரட்ட முடியாதவர்களும் எப்படியும் உண்டு உடுத்தி உயிர் வாழ ஆசைப்படுவதால் இருப்பவர்களிடம் இரந்து பெற்று வாழ வேண்டிய நெருக்கடிக்கு ஆளாகின்றனர்.

அத்தகையவர்களைத் திருவள்ளுவர் ‘காப்பிலா நெஞ்சின் கடனறிவார் மாட்டு இரக்க வேண்டுகிறார். இரந்துண்டு வாழ்வதை எவரும் நிலையான தொழிலாக ஆக்கிக் கொள்ளக் கூடாது.

ஆனால் தற்காலத்தில் இரந்து வாழ்தல் பல்வேறு வடிவத்தில் ஒரு பெரிய கலையாகவும் தொழிலாகவும் வளர்ந்துவருகிறது. அஃது நாட்டிற்கு நல்ல தன்று.

இரப்பை ஒரு தொழில் ஆக்கியவர்கள் தம் மனித ஆற்றலை உணராது, பயன்படுத்தாது வீணாக்குகின்றனர். தன்னாற்றலைப் பயன்படுத்தாதோர் தனக்கும் நாட்டுக்கும் பயன் அற்றவர் ஆவர். அத்துடன் உழைப்பவர்கட்கும் நாட்டுக்கும் சுமையே ஆவர்.

பிறரைப் பிறர் பொருளைத்தாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணுவோர் தந்நலக்காரர்.

நாமும் நம் பொருளும் பிறர்க்குப் பயன்பட வேண்டும் என்று எண்ணுவோர் பொது நலத்தார்.

நாம் பிறரிடம் உதவிபெற எண்ணாது தம்மால் இயன்ற அளவு பிறர்க்கு உதவுபராய் விளங்க வேண்டும்.

“இதனை எனக்குத் தருக என்று இரப்பது; இழிவே: ஒருவர் இரந்து வேண்டும் பொருள் தன்னிடம் இருக்கும் பொழுதும் தர மாட்டேன் என்று மறுத்துரைப்பது அதனினும் இழிவாகும். ஒருவன் கேளாமல் இருக்கும் போழ்து அவன் தேவையை அறிந்து இதனைப் பெற்றுக் கொள்க என வேண்டுவது உயர்வாகும். கேளாமல் இருக்கும் பொழுதே விரும்பிக் கொடுத்த பொருளையும் வாங்கிக் கொள்ளாமல் மறுத்துரைப்பது அதனினும் உயர்ந்தது” என்பதைக் கழைதின் யானையார்.

“ஈயென இரத்தல் இழிந்தன்று, அதனெதிர்

ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று

கொள்ளெனக் கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதனெதிர்

கொள்ளேன் என்றல் அதனினும் உயர்ந்தன்று”

எனப் பாடிய புறநானூற்றுப் பாடலே சங்க காலத் தமிழர் நெறியாகும்.

உயர் நிலை மாந்தர்க்கு எத்தகைய வறுமை வந்துற்றாலும் இரந்து வாழ எண்ணமாட்டார்கள் ஆகவே திருவள்ளுவரும் எவரிடமும் எந்த நெருக்கடிலும் பிறரிடம் இரந்துண்டு வாழ எண்ணுவது வரவேற்கத் தக்கதன்று என்பதை வற்புறுத்துவான் வேண்டிக் கூறிய அதிகாரமே ‘இரவச்சம்’ ஆகும். தலைப்பு ‘இரவச்சம்’ என இருப்பினும் ‘இரவாமையின் சிறப்பை’, பெருமையை எடுத்துரைப் பதையே காண்கிறோம்.

“கரவா துவந்தீயும் கண்ணன்னார் கண்ணும்

இரவாமை கோடி யுறும்.” (குறள். 1061)

உழைத்து வாழ்வதே பெருமை; இரந்து வாழ்வதே சிறுமை. வறுமையில் வாடும் போது, மகிழ்ந்து விருப்பத்துடன் எதையும் மறைக்காமல் கொடுத்து வாழும் பொருளரிடமும் இரந்து பெற்றால் குற்றமா? குற்றமன்று. ஆனால் தன்மானத்திற்கு இழுக்காகும். பணிந்து கையேந்தி வாங்க வேண்டும். கொடுப்பவர் கை உயர்ந்து இருக்கும், வாங்குபவர் குனிந்து வணங்கிப் பணிந்து வாங்க வேண்டியது ஏற்படும்.

ஆகவே, ஒருவன் தனது பெரிய தன்மைக் குரிய மானம் அழிய எது கிடைத்தாலும் பெற்றுக் கொள்ளாமையே மேல். ஆகவே, தம் கருத்தை அழுத்தமாகக் கூறுமுகத்தான், கேட்டதை ஒளிக்காமல் வழங்குவதற்குக் கிடைத்த வாய்ப்பைப் பெரிதாகக் கருதி, மகிழ்ச்சி அடைந்து கொடுக்கும் நாட்டின் கண்ணாக விளங்கும் ‘உலகவாம் பேரறிவாளரிடமும் ஒன்றை இரந்து பெறாமை கோடி மடங்கு நன்மை தரும். இரந்து பெற்றால் கிட்டுவது ஒரு நன்மை. ஆனால் இரவாமை மேற்கொண்டால் கிடைக்கும் நன்மை அதைவிடக் கோடி மடங்கு ஆகும். ஆகவே யாரும் நல்லவர்களிடமும் கூட இரந்து வாழ எண்ணாதீர். எனக் கூற எண்ணியவர். ‘கேட்டதை ஒளியாமல் மகிழ்ந்து தரும் கண் போன்ற அருளுடையவர் இடத்தும் ஒன்றை மானங்கெட இரந்து கேளாதிருத்தல் கோடி மடங்கு நல மாகும் எனும் கருத்துப்பட உரைக்கலானார்.

உழைக்காமல் பெறும் பொருளை விட உழைத்துப் பெறும் பொருள் கோடி மடங்கு உயர்வுடையது எனக்கூறி உழைப்பைப் போற்றுகிறார் திருவள்ளுவர்.

“கரவாத திண்ணன்பின் கண்ணன்னார் கண்ணும்

இரவாது வாழ்வதாம் வாழ்க்கை”

என்னும் நாலடியார் அடிகள் வள்ளுவர் கருத்தை அப்படியே வழி மொழிவதைக் காணலாம்.

“வறுமையால் ஈதல் இசையா தெனினும் இரவாமை ஈதல் இரட்டியுறும்” என்னும் நாலடியாரும் நல்ல சான்றே!

இருபத்தேழு மக்களுடன் வறுமையில் வாடிய குசேலர் மனைவியின் விருப்பத்திற்கு இணங்க, துவாரகையில் அரசு வீற்றிருந்த பள்ளிப் பருவத்தோழர் கண்ணனைச் சென்று கண்டாரே ஒழிய தம் வறுமை நிலையைக் கூறவும் இல்லை; பொருள் எதுவும் இரந்து நிற்கவும் இல்லை என்ற நிகழ்வும் குறளுக்குத் தக்க மேற்கோளாகும்.

கம்பராமாயணம், வேள்விப் படலத்தில் வாமன வடிவு கொண்ட திருமால், மாவலிபால் வந்து இரக்கின்றார். மாவலி, வாமனன் கேட்ட வண்ணம் மூவடி மண் வழங்க முற்படுகிறான். அப்பொழுது மாவலியின் குலகுருவாகிய வெள்ளிதடுக்க, மாவலி ஈகையின் மேன்மையையும் விலக்குதலின் கீழ்மையையும்,

“நினைக்கிலை: என்கை நிமிர்ந்திட வந்து

தனக்கு இயலாவகை தாழ்வது, தாழ்வு இல்

கனக்கரியானது கைத்தலம் என்னின்

எனக்கு இதன்மேல் நலம் யாதுகொல்’

என்றான்” என்னும் கம்பர் பாட்டு மேற்கோளாகும்.

“கொள்ளுதல் தீது கொடுப்பது நன்றால்”

“ஏந்திய கைகொடு இரந்தவர் வீந்தவர் என்பவர்”

என்னும் சான்றோர் மொழிகளும் ஒப்பு நோக்கத் தக்கன.

1960 ஆம் ஆண்டு இராச பாளையம் நகரில் தமிழ் உணர்வாளர்கள் ஒருங்கு திரண்டு, நன்கொடை தொகுத்துப் பாவேந்தர் பாரதிதாசனார் அவர்கட்கு நிதி அளிப்பு விழா நிகழ்த்தினர். நிகழ்ச்சி வடிவேல் அரிசி ஆலையில் நிகழ்ந்தது. விழாத்தலைவர் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் நிதியை வழங்கும் போது “நிதியை நான் கொடுப்பது போல் இருக்கக் கூடாது. நான் கையில் ஏந்தி வைத்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் கவிஞர் கை மேலே இருக்க வேண்டுமே தவிர, என் கைக்குக் கீழே இருக்கக் கூடாது’ எனக் கூறி வழங்கினார்கள் என்னும் வரலாற்று நிகழ்வும் தக்க மேற்கோளாகும்.

“இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து

கெடுக உலகியற்றியான்.” (குறள். 1062)

“கடுமையான பசி, ஒழியா நோய், அழிவு செய்யும் பகை என்னும் தீமைகட்கு இடமில்லாது முறையோடு இயங்குவதே நாடு”734.

ஒரு நாட்டைச் சட்டங்கள் இயற்றி ஆட்சிபுரிவோர் நாட்டு மக்களைப் பசி, பிணி, பகை இன்றி நலத்தோடும் வளத்தோடும் ஒன்றுபட்ட உணர்வுடனும் வாழ்வதற்கு வேண்டிய வழி வகைகளை உண்டாக்கிக் காக்க வேண்டுவது நாடாள்வோரின் கடமையும் பொறுப்பும் ஆகும்.

பசியின்மை, பிணியின்மை, பகையின்மை ஆகிய மூன்று இன்மைகளும் உடைய நாடாக நாடுகள் விளங்க வேண்டும்.

நாட்டு மக்களுக்குவேறு எந்தக் கவலை இருந்தாலும் வயிற்றுக் கவலை இருக்கக் கூடாது. ஒவ்வொருவரும் உழைத்துப் பொருள் தேடி உண்டு வாழ வேண்டும். அரசு வேலை இல்லாதவர் கட்கு வேலை தந்து உழைக்கும் வாய்ப்பை உருவாக்கித்தர வேண்டும்.

உழைக்க இயலாதவர்களையும் வாழ வைப்பது அரசின் பொறுப்பாகும். நாட்டில் வாழும் மக்களில் உண்ணும் உணவிற்கு வழியற்றோர்களை அரசு காக்க வேண்டுமே தவிர இல்லாதவர் பற்றி அரசு கவலைப்படாமல் பிச்சை எடுத்து வாழும் நிலையை உருவாக்கி, நாட்டு மக்கள் பிச்சை எடுத்து வாழ்வதைத் தடுக்கவும் சட்டம் செய்யாமல், அவர்கட்கு மாற்று வழியும் காட்டாமல் நாட்டை ஆள்வோர் தகுதி அற்றவர் ஆவர்.

அவர்களும் தெருத்தெருவாக அலைந்து பிச்சை எடுத்துப் பார்த்தால் தான் இழிவு புலப்படும். அத்தகையோர் அரசிருக்கையில் இல்லாது கெட்டொழிவதே நாட்டிற்கு நல்லது என வறுமையாளர் படும் வேதனையை உணர்ந்த வள்ளுவர் தம் மனத்துயரை வெளிப்படுத்துகிறார்.

நாட்டு நலனில் நாட்டம் கொண்ட பாரதிப் புலவன்.

“இனியொ ருவிதி செய்வோம் - அதை

எந்த நாளும் காப்போம்.

தனியொ ருவனுக்குணவிலை யெனில்

சகத்தினை யழித்திடுவோம்.”

எனப்பாடியதையும் ஒப்பு நோக்க வேண்டும்.

நாட்டு மக்களில் சிலர் பிச்சை எடுத்தே வாழ வேண்டிய நிலையை மாற்ற முடியா அரசு இருந்து என்ன பயன்?

“கருணையிலா ஆட்சி கடுகி ஒழிக” என்னும் சான்றோர் மொழியும் எண்ணிப் பார்க்கத்தக்கதே.

“இன்மையுள் இன்மை விருந்தொரால், வன்மையுள்

வன்மை மடவார்ப் பொறை”. (குறள். 153)

என்னும் பொறையுடைமை அதிகாரக் குறளையும்

“தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்

வன்மையுள் எல்லாம் தலை.” (குறள். 444)

என்னும் ‘பெரியாரைத் துணைக் கோடல்’ அதிகாரக் குறள்களின் நடையை ஒருங்கே கொண்ட ‘குறள்’ தான்.

“இன்மை இடும்பை; இரந்துதீர் வாம், என்னும்

வன்மையிற் வன்பாட்டதில்” 1063, என்பதாகும்.

வறுமைத் துன்பம் கொடிய துன்பந்தான்! அறிவுடைய மனிதன் வறுமை ஏற்பட்டதற்கு உரிய காரணத்தை ஆராய்ந்து. பார்த்து, குறை நீக்கி, வருந்தி உழைத்து நீக்க முயல வேண்டும். முயற்சி திருவினை ஆக்கும். வறுமைத் துன்பம் விரட்டுப்பட்டு ஓடும். அப்படி நேர்வழியில் சிந்திக்காமல் மடிபட்டு மடம் பட்டு. பிறரிடம் தமக்கு வேண்டிய பொருளை இரந்து பெற்று வறுமைத் துன்பத்தைப் போக்கிக் கொள்ளலாம் என எண்ணுவோரும் உலகில் உள்ளனர்.

அத்தகைய முடிவு அறிவுக்குப் பொருந்திய முடிவன்று. மானத்திற்கு இழுக்கு உண்டாக்கும் முடிவாகும.

ஆகவே திருவள்ளுவர் அம்முடிவை ‘வன்மையின் வன் பாட்டதில்’ என்கிறார். அஃது நல்ல முடிவன்று, இதனினும் கொடுமையான முடிவு வேறு ஒன்றும் இருக்க முடியாது என்றும் கூறலாம். இதைக் காட்டிலும் முரட்டுத் தனமும் முட்டாள்தனமும் அமைந்த முடிவு வேறு இல்லை எனவும் கூறலாம் போல் தோன்றுகிறது.

முதற்கண் தனக்கு வறுமை நேராமல் காக்க வேண்டும். ஏதாவது ஒரு சூழலில் தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் வறுமை நேர்ந்து விடுமாயின், அதனை ஊக்கமுடன் உழைத்துத் தீர்க்க எண்ணாமல், இரந்து தீர்க்க எண்ணுதல் நாவாயில் செல்ல எண்ணாமல், நாய்வாலைப் பிடித்துக் கொண்டு ஆற்றைக் கடக்கத் துணிந்தது போன்ற முழுமூடச் செயலாகும்.

“உள்ள தொழில்கள் உலகில் பல இருப்ப

எள்ளலுறும் இரவை ஏன்றலைதல்-தள்ளரிய

தாயடைந்து நில்லாமல் தாங்குமென, நம்பியொடு

பேயடைந்த தாமே பிறழ்ந்து”

என்பது தரும் தீபிகை தரும் விளக்கமாகும்.

“நெஞ்சு பொறுக்குதிலையே-இதை

நினைந்து நினைந்திடினும் வெறுக்குதிலையே

கஞ்சி குடிப்பதற்கிலார்-அதன்

காரணங்கள் இவையென்னும் அறிவுமிலார்

பஞ்சமோ பஞ்சமென்றே-நிதம்

பரிதவித்தே உயிர் துடிதுடித்து

துஞ்சி மடிகின்றாரே-இவர்

துயர்களைத் தீர்க்கவோர் வழியிலையே”

எனப் பாரதி தன் வேதனையைப் புலப்படுத்துவதையும்.

“இன்னல் வந்துற்றிடும் போது அதற்கு அஞ்சோம்

ஏழையராகி இனிமண்ணில் துஞ்சோம்

தன்னலம் பேணி இழிதொழில் புரியோம்

தாய்த்திரு நாடெனில் இனிக் கையை விரியோம்”

என நம்பிக்கை ஊட்டும் சொற்களையும் உடன் கொண்டு சிந்திப்போம்.

“இடமெல்லாம் கொள்ளாத் தகைத்தே இடமில்லாக்

காலும் இரவொல்லாச் சால்பு.” (குறள். 1064)

வறுமைத் துன்பம் வாட்டுகிறது. அதனைப் போக்கிக் கொள்ள எத்தனையோ வழிகளில் முயன்றும் பார்த்தாய் விட்டது. ஒவ்வொரு முயற்சியும் தோல்வியே அடைந்தது. அதனால் வறுமைத்துயரே மிகுந்துள்ளது. எல்லாக் கதவும் அடைபட்டு விட்டது. இனி உயிர் வாழ வேண்டுமானால் பிறரிடம் இரந்துதான் ஆக வேண்டும். வேறுவழியே இல்லை என்ற நெருக்கடியிலும் ‘இரந்து வாழ எண்ணாத சான்றாண்மைப்பண்பு ஒருவனிடம் இருக்குமானால். அச்சான்றாண்மை உலகமெல்லாம் கொள்ளாத விரிந்த பெருமை உடையது ஆகும். இரந்து வாழ எண்ணாத சால்பின் பெருமை உலகிற்குள் அடங்காது. உலகினும் விரிந்தது. என்றும் கூறலாம்.

“எல்லா உலகும் இயைந்தாலும் இரவொல்லா சால்பின் பெருமைக்கு ஈடாகாது எனவும் கருதலாம்.

“இடமின்றி யிரந்தோர்க்கு ஈயாதார்

இழிவே போல்”

என்கிறது கலித்தொகை.

அரசிழந்து வனம் புக நேர்ந்த பொழுது தமயந்தி தன் தந்தை நாடு சென்று இருக்கலாம் என உரைத்த போழ்து நளன்,

“சினக்கதிர் வேல் கண் மடவாய்!

செல்வர்பால் சென்று ‘ஈ’

எனக்கு என்னும் இம்மாற்றம்

கண்டாய் தனக்குரிய

தானம் துடைத்துத் தருமத்தை

வேர் பறித்து

மானம் துடைப்பதோர் வாள்”

“மன்னராய் மன்னர்தமை

அடைந்து வாழ்வெய்தி

இன்னமுதம் தேக்கி

இருப்பாரேல் சொன்ன

பெரும்பேடிகள் அலரேல்

பித்தரே அன்றோ

அரும்பேடை மானே அவர்”

எனக் கூறும் நளவெண்பாப் பாடல் மேற்கோளாய்க் கொள்ளத் தக்கதாகும்.

“செல்வப் பெரும்புனல் மருங்கற வைகலும்

நல்கூர் கட்டழல் நலிந்து கையறுப்ப

மானம் வீடவஞ்சித் தானம் தளராக்

கொள்கையொடு சால்பகத் தடக்கிக்

கன்னி காமம் போல வுள்ள

இன்மை யுரையா இருக்க ணாளர்”

என்னும் பெருங்கதை அடிகளும் நல்லதொரு விளக்கமாகும்.

“ஓதியும் ஓதார் உணர்விலார்; ஓதாதும்

ஓதி யனையார் உணர்வுடையார்;-தூய்தாக

நல்கூர்ந்தும் செல்வர் இரவாதார், செல்வரும்

நல் கூர்ந்தார் ஈயா ரெனின்,”

என்னும் நாலடியாரும் வேறு வகையில் விளக்கம் தருகிறது.

“தெண்ணீர் அடுபுற்கை ஆயினும் தாள்தந்து

உண்ணலின் ஊங்கினிய தில்”. (குறள். 1065)

எதை உண்கிறோம் என்பது முதன்மை அன்று? அவ்வுணவு வந்த வழியே முக்கியம் ஆகும்.

உண்பது தெளிந்த நீரில் உப்பும் போடாது வேக வைக்கப் பட்ட புல்லரிசிக் கஞ்சி அதுவும் நீர் போலவே இருக்கிறது. எனினும் அது தன் முயற்சியின் பலனால் கிடைத்தது. ஆகவே, அதைவிட மனத்திற்கு நிறைவும் நாவிற்குச் சுவையும் உடைய உயர்ந்த உணவு வேறு இருக்க முடியாது.

முயன்று தான் பெற்ற கூழும் அமிழ்தமாகும் ஆனால், இரந்து பெறும் அமிழ்தமும் புல்லரிசிக் கஞ்சியாகவே கருதப்படும்.

“கோற்றொடி! செல்வர்பால் குறையிரந்து நின்று

ஏற்று அயின்று உயிர்சுமந்திருத்தல்-ஈறிலா

ஆற்றலும், மானமும், அறிவும் கல்வியும்

மாற்றரும் சீர்த்தியும், மாற்றும் என்பவே.”

என்னும் நைடதப்பாடல் குறளுக்கு வேறொரு கோணத்தில் விளக்கமாய் அமைகிறது.

“பெருமுத் தரையர் பெரிது உவந்து ஈயும்

கருணைச் சோறு ஆர்வர் கயவர்-கருணையைப்

பேரும் அறியார் நனிவிரும்பு தாளாண்மை

நீரும் அமிழ்தாய் விடும்.”

என்னும் நாலடிப் பாடலும் தக்க மேற்கோளாகும்.

“போனகம் என்பது தான் உழந்து உண்டல்”

என்பது ஒளவையாரின் அமுதமொழி.

“கண்ணிற் சிறந்தார் தம்மிடத்தும்

காழ்த்த மானம்கெட நாவால்

பண்ணற்குரிய அறங்குறித்தும்

படர்ந்தொன்றிரவார், பெருமையினால்

எண்ணிற் சிறந்தார்; முயற்சியினால்

ஏலா உப்பில் வறும் புற்கை

உண்ணற் கமைந்தது அமைந்த தென

உவப்பர், ஏம கண்டனே!”

என்பது விநாயகபுராணம் தரும் குறள் விளக்கமாகும்.

திரு.வி.க. அவர்களின் பொருள் வளம் இன்மையை அறிந்திருந்த மதுரை. கருமுத்து, தியாக ராசனார் தாமே விரும்பி ஒரு தொகையை அனுப்பி வைத்தார். அதனைப் பெற்றுக் கொள்ள விரும்பாத திரு.வி.க. அவர்கள் பணத்தைத் திருப்பி விட்டதுடன் தியாராசனாருக்கு எழுதிய நன்றி மடல்” நான் இந்நாள் வரை என் உழைப்பால் கிட்டிய பொருளை அன்றி எவரிடமும் நன் கொடை பெற்றதில்லை. என் எஞ்சிய கால வாழ்க்கையும் அப்படியே அமையவேண்டும் எனக் கருதுகிறேன். நீங்கள் பெருந்தன்மையுடன் அனுப்பி வைத்த தொகையைத் திரும்பப் பெற்றுக் கொள்வதே நீங்கள் என்மீது செலுத்தும் நன்றியாகும்” என்னும் மடல் வரைந்தார் என்பதே திரு.வி.க. அவர்களின் குறள் நெறி வாழ்வைப் புலப்படுத்தும்.

தியாகராசனார் கவிராச பண்டிதர் செகவீர பாண்டியனார் அவர்கட்கும் பணமுடிப்பு வழங்கிப் பாராட்ட விரும்பிய போது கவிஞர். ‘எனக்குப் பணமுடிப்பு வழங்கிப் பாராட்டுவதை விரும்ப வில்லை. என்னுடைய நூல்களை விலை கொடுத்து வாங்கினால் போதும் அதுவே நான் விரும்பும் பாராட்டு” என விடை அளித்த வரலாற்று நிகழ்வும் குறளுக்கு மேற்கோளாகும்.

“ஆவிற்கு நீரென்று இரப்பினும் நாவிற்கு

இரவின் இளிவந்த தில்” 1066.

பிறரிடம் ஒன்றை இரந்து பெறுவது பெருமைக்குரியது அன்று. தன் பசி போக்கவோ, குடும்பத்தினர் பசி போக்கவோ இரக்க வில்லை. தான் தன் வீட்டில் வளர்க்கும் பசுவின் நீர் வேட்கை தீர்க்கவும் இரக்கவில்லை. வழியில் கண்ட ஒரு பசு உணவின்றிவாடுகிறது. நீர் வேட்கையால் துடிக்கிறது. கண்டவன் இரக்க உணர்வால் உந்தப்பட்டு, பக்கத்தில் இருந்த வீட்டில் தண்ணீர் கொடுத்து உதவப் பணிவுடன் வேண்டுகிறான். அவனை ஒருவிதமாகப் பார்த்துக் கொண்டு வாளியில் நீர் கொடுத்து உதவுகிறார்கள்.

அவன் நீருக்கு இரந்து நிற்கும் போது அவனது நாக்கு தன் ஆற்றலை இழந்து பெருமிதம் குன்றிவிட்டதாக வள்ளுவர் கருதுகிறார், ஆகவே, ‘ஆவிற்கு நீர் உதவுக’ என்று பிறரிடம் இரந்து கேட்பினும் நாவிற்கு இரப்பைப் போல இழிவு தருவது வேறொன்றும் இல்லை என்கிறார்.

யாருக்காகவேனும் எந்நிலையில் இரப்பினும் இழிவே.

“இரத்தலின் ஊங்கு இளிவரல் இல்லை”

என்கிறது முதுமொழிக் காஞ்சி.

“ஒளவையாரும்” ஏற்பது இகழ்ச்சி என்கிறார்.

“பல்லெல்லாந் தெரியக் காட்டிப்

பருவரன் முகத்திற் கூட்டிச்

சொல்லெலாஞ் சொல்லிக் காட்டித்

துணைக்கரம் விரித்து நீட்டி

மல்லெலாம் அகல ஓட்டி

மானம் என்பதனை வீட்டி

இல்லெலாம் இரத்தல் அந்தோ

இழிவு இழிவு எந்த ஞான்றும்”

என்னும் குசேலோபாக்கியானப் பாடலையும் ஒப்பு நோக்குக.

“புல்லளவாயினும் ஈயார்தம் வாயிற் புகுந்து புகழ்ச்

சொல்லளவா நின்று இரப்போர் இரக்க; நற்சொன்னங்களைக்

கல்லளவாகத் தருகின்றோர் தம்பாலும் கருதிச் சென்றோர்

நெல்லளவாயினும் கேளேன் நின்பாலன்றி நிமலனே.”

என்றும்.

“பொருளிலே உலகம் இருப்பதாதலினால்

புரிந்து நாம் ஒருவர்பால் பல்கால்

மருவினால் பொருளின் இச்சையால்

இங்ஙனன் மருவுகின்றார் எனக் கருதி

வெருவுவர் என நான் அஞ்சி எவ்விடத்தும்

மேவிலேன் எந்தை நீ அறிவாய்”.

என உளவியல் நோக்கில் வள்ளலார் வழங்கும் கருத்து குறளுக்கு உரமூட்டும்.

“இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம், ‘இரப்பின்

கரப்பார் இரவன்மின்’ என்று.” (குறள். 1067)

எல்லாரும் உழைத்து வாழ வேண்டும். தம்முடைய வாழ்க்கைத் தேவைகளைத் தம் முயற்சியால் கிட்டிய பொருள்வழி தேடிக் கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் தம் தேவையைத் தாமே நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதைக் கொள்கையாகக் கொண்டு தவறாது கடைப்பிடித்து வாழ வேண்டும்.

எந்நிலையிலும் நாம் பிறர்க்குக் கொடுத்து உதவுபவராக இருக்க வேண்டுமே ஒழிய, பிறரிடம் இரந்துகேட்டு வாழும் இழி நிலையினராய் இருத்தல் கூடாது என்பது திருவள்ளுவரின் மேல்நிலை நோக்கு! அந்நோக்கு நிறைவேற எது வேண்டுமானாலும் செய்ய அணிய மாகிவிட்டார். உலகமானம் காக்கத் தன் நாவிற்கு தாழ்வு நேரினும் கவலைப் படாதவர் ஆகிவிட்டார்.

இரந்து வாழ எண்ணியுள்ள மண்ணின் மக்களே! இரக்கும் எண்ணத்தைக் கைவிடுமாறு உங்களை விரும்பி வேண்டிக் கேட்டுக் கொள்கிறேன். ஏனெனில் நீங்கள் ஒருவரிடம் ஒரு பொருளைக் கேட்கிறீர்கள் ஆனால் அவர் அப்பொருளை வைத்துக் கொண்டே இல்லையென மறைத்து உரைக்கிறார். நாம் ஏன் அவர்களைப் பொய்யர்களாகவும், வஞ்சகர்களாகவும் ஏமாற்றுக் காரர்களாகவும் கீழானவர்களாகவும் ஆக்க வேண்டும்.

இரந்து வாழ எண்ணாது மாற்று வழி தேடுங்கள்! அது நேர்மையான வழியாகவும் நம் தகுதியை உயர்த்தும் வழியாகவும் இருக்க வேண்டும். “உள்ளம் உடைமையே உடைமை”, “உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் உளவோ?” “முயற்சி திருவினை ஆக்கும்! ‘அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும்’ ஊழையும் உப்பக்கம் காண மெய்நம்பிக்கை ஊட்டுகிறார்.

“இயைவது கரத்தலிற் கொடுமையில்லை”

என்பது “ஈயேன்” என்பர்கட்குக் கொடுக்கும் அடி.

“முந்து தமிழ் மாலை கோடிக் கோடி

சந்தமொடு நீதி பாடிப்பாடி

முஞ்சர்மனை வாசல் தேடித் தேடி

உழலாதே”

என அருணகிரியாரும் வேண்டுகிறார்.

“இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி, கரவென்னும்

பார்தாக்கப் பக்கு விடும்.” (குறள். 1068)

வாழ்க்கை என்னும் கடலில் மேற்கொள்ளும் பயணம் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டுமானால். பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கமாகிய வலிமையான கப்பலில் பயணம் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு பயணம் செய்தால் முட்டுப்பாடோ, தட்டுப்பாடோ இடையூறோ இன்றி வாழ்க்கைப் பயணம் இனிதாக இருக்கும் எவர் துணையையும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம்.

பொருள் வளம் இன்றி வறுமைக்கு ஆட்பட்டோர் ‘இரந்து வாழ எண்ணுவது. ஆழ் கடலில் பாதுகாப்பு அற்ற வலிமை குன்றிய மரத்தோணியில் பயணம் செய்வதற்கு ஒப்பாகும். வலிய பாறையில் மோதிவிட்டால் மரத் தோணி உடைந்து போவதுபோல் ஈவு இரக்கம் இல்லாத வஞ்சகரை நாடிச் சென்று இரந்து நின்றால், வஞ்சகர் பொருளையும் வழங்காது நடந்து கொள்ளும் முறை ‘இரந்து நிற்பார்’ நெஞ்சைத் தாக்கிப் புண்ணாக்கிவிடும். வாழ்க்கையை வெறுத்து தற்கொலை செய்து கொள்ளவும் தூண்டி விடும்.

“ஒன்றும் வேண்டிலராயினும் ஒருவர் பால் ஒருவர்

சென்று வேண்டுவரேல், அவர் சிறுமையில் தீரார்;

இன்று வேண்டியது எறிகடல் நெறி; இதை மறுத்தால் நன்று நன்றென நகையோடும் புகைபுக நக்கான்”

என்னும் கம்பராமாயணப் பாடல், இராமன் இலங்கை செல்லுங்கால் இடையே கடலைக் கடக்கும் பொருட்டு வருணனை வழி வேண்டி நிற்க, அவன் வாராமை கண்டு வருந்தி உரைத்தது. பிறரிடம் ஏதாவது ஒன்றை விரும்பி ஒருவன் சென்றால் அன்றே அவன் சிறுமையில் விழுந்தான் என உலக நிலையைக் குறித்துக், கடல் நிலையை வெறுத்து இராமபிரான் வெகுண்டு நிற்கும் வீர நிலையை இஃது உணர்த்துவது ஒருவகையில் குறளுக்கு மேற்கோளாகும்.

“இரவுள்ள உள்ளம் உருகும்; கரவுள்ள

உள்ளதூஉம் இன்றிக் கெடும்.” (குறள். 1069)

வறுமைத் துன்பம் கொடுமையானது அஃது உடலை வாட்டி வதக்குவது போல் மனத்தையும் பாதிக்கும், மனத்தை நிலைப்படுத்த இயலாது போகும். அத்தகையவன் தனக்கு ஏற்பட்ட வறுமையைப் போக்கிக் கொள்ள வேறு வழிஇன்றி, இருப்பவரிடம் இரந்துதான் ஏதாவது பெற்று, வயிற்றுப் பசியைப் போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என முடிவு செய்யும் போதே அவனிடமிருந்த பெருமிதம் எல்லாம் எங்கோ ஓடி ஒழிந்து கொள்கிறது தயங்கித் தயங்கி நடந்து போய், கூனிக் குறுகி வளைந்து நெளிந்து தன்வறுமை நிலையையும் தெளிவாகவும் வெளிப்படையாகவும் சொல்லும் ஆற்றல் குன்றி, நேரடியாகவும் வந்த காரணத்தைக் கூற நாணி ஒரு வகையாக எப்படியோ கூறிவிடுகிறான். அப்பொழுது அவன் மனம் உறுதியும் தெளிவும் இல்லாமல் தன் கட்டுக் குலைந்து விடும் என்பதை நினைந்து நினைந்து உருகுகிறார். கண்ணீர் சொட்டுகிறது. அறிவறிந்த மாந்தப் பிறப்புக்கு இந்நிலை வரலாமா என்று எண்ணிக் கவலைப்படுகிறார்.

அப்படி இரப்பவர்கள் அனைவருக்கும் அவர்கள் வேண்டிய பொருள் கிடைத்துவிடும் என்று சொல்ல இயலாது. ஒருவன் தன் தேவைக்கு மேல் வைத்திருக்கும் ஈவு இரக்கம் அற்ற கல்நெஞ்சக் காரனிடம் போய்ப் பணிந்து வேண்டினான். அவன் இல்லை என மறுத்து தகுதிக்குறைவாகவும் பேசி விரட்டுகிறான். இதனைத் தாங்கிக் கொள்ள இயலாத அவன் மனம் மேலும் எதனையும் எண்ணுவதற்கு உரிய ஆற்றலை இழந்து விடுகிறது. இப்படி யெல்லாம் உலகில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை எண்ணிப் பார்க்கும் போது வள்ளுவர் உள்ளம் வேதனையின் உச்சத்தில் உலர்ந்து காய்ந்து போகிறது.

இரப்பை நினைத்தால் மனம் உருக்குலைந்துவிடும். கொடுக்க மறுப்பவரை நினைத்தால் மனம் இறக்கும்.

ஆகவே, இரந்து வாழும் நிலை எவர்க்கும் வரக் கூடாது. கரப்பவன் முகத்தில் விழிக்கவும் கூடாது.

“தம்பொருளை, வறியவர்க்குக் கொடுத்து உதவாது சேர்த்து வைத்துப் பிறர் கொண்டு போக இழக்கும் கொடியவர்கள் கொடுத்து மகிழும் இன்பத்தை அறிய மாட்டாரோ?” (குறள்.228.)

“நிரம்பத் தேடிச் சேர்த்த பொருளைத் தாம் மட்டுமே தமியராய் இருந்து உண்ணுதல்-இல்லையென இரந்து வாழ்வதிலும் கீழான வாழ்வாகும்” (குறள்.229.)

“துன்பங்களிலெல்லாம் சாவது போன்ற துன்பம் வேறு இல்லை. ஆனால் வறியவன் விரும்பிய ஒன்றைக் கொடுக்க முடியாத நிலையில் சாவது மேலான இன்பம்” (குறள்.230.)

என ஈயாமை இழிவு என உணர்த்தியவர் திருவள்ளுவர்.

“ஒருவன் தனது பெரிய தன்மைக்குரிய மானம் அழிய வந்த இடத்தில், உடலைப் பேணி வாழும் வாழ்க்கை சாவாமைக்கு மருந்து ஆகிவிடாது” (குறள்.968.)

“குளிருக்கும் பாதுகாப்பாக அமையும் உடலில் உள்ள மயிர் நீங்கினால் உயிரோடு வாழ முடியாது கவரிமாவால். கவரிமா போன்றவர் தமக்கு மானக் கேடு நேருமாயின் தம் உயிரை விட்டுவிடுவர்.” (குறள்.969)

என மானம் உயிரினும் மேலானது. உயிரை இழந்தும் மானங்காக்க வேண்டுகிறார் வள்ளுவர்.

மானம் போற்றும் இரவலனையும் ஈயாக் கயவனையும் நம் கண்முன் கொண்டு வந்து காட்டும் குறளே.

“கரப்பவர்க்கு யாங்கொளிக்கும் கொல்லோ, இரப்பவர்

சொல்லாடப் போஓம் உயிர்?” (குறள். 1070)

வறியவர் செல்வரிடம் வேண்டிய ஒன்றை இரந்து பெறச் சென்றார். செல்வரோ வைத்துக் கொண்டே, கொடுத்து உதவ மனம் இன்றிப் பொருளின் மீது கொண்ட பற்றால் தம்மிடம் கொடுப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை என மறுத்துரைத்தார். இல்லை என்ற சொல்லைக் கேட்ட மானமுள்ள இரவலன் உடம்பில் உயிர் இல்லாது போயது.

கரவு மனப் பொருளுடையான் பொருளின் உண்மையான பயனையும் இழந்து பழியையும் பாவத்தையும் சுமந்து கொண்டு எத்தனை நாள் உயிரோடு இருக்கப் போகிறானோ இன்னும் எத்தனை பழியைச் சுமக்கப் போகிறானோ யார் கண்டது. அத்தகையன் என்னானால் என்ன? இருப்பதை விட இறப்பதே மேல்.

“கரப்பவர்கட்கெல்லாம் கடு நரகங்கள் வைத்தார்”

என்பது நாவுக்கரசரின் கணிப்பு.

“தமக்கு ஏற்பட்ட வறுமையை நீக்கிக் கொள்ள அடிமை போல் நின்று இரந்தவர்களைப் பார்த்து ‘இல்லை’ என்று மறைத்துக் கூறி விரட்டி அடிக்கும் கரவினைக் கொண்டவர்களே! அந்த இழிநிலை பெற்ற இரப்பவர்கள், விழிப்புற்றுத் தம் உரிமை காக்க, உம்மோடு வாதிட்டுப் போரிடத் தொடங்கினால் ‘உமது உயிரை எங்கு கொண்டு ஒளித்து வைப்பீர்” எனச் சிந்தனைச் செம்மல் கு.ச.ஆனந்தன் அவர்களைக் குறள் சிந்திக்க வைத்துள்ளது.

இரப்பவரை விட்டுப் போகும் உயிராவது கரப்பவர்களை ஈகையாளர்களாக மாற்றட்டும்.

“கரவாது உவந்து ஈவாரிடமும் இரவாமை நன்று”

“மக்களைப் பிச்சை எடுக்க வைத்த ஆட்சி ஒழியட்டும்”

“இரந்து வாழவும் சட்டத்தில் இடமளித்தவன் அலைந்து கெடட்டும்”

“வறுமையை நீக்கப் பிச்சை எடுப்பது முரட்டு வழி”

“வாழ வழியற்ற போதும் இரவாமை வான்புகழ்தரும்”

“உழைத்து உண்ணும் உணவே மேலானது”

“ஆவுக்காகவும் இரப்பது ஆகாது”

“இரந்து கேட்பது நாவுக்கு இழிவே”

“இரக்க நேர்ந்தால் வஞ்சகரிடம் இரவாதீர்”

“கரப்பவரிடம் இரக்கநேர்ந்தால் இறப்பு நேரலாம்”

“இரப்பு மனத்தைக் கலக்கும்”

“கரப்பு மனத்தை ஒடுக்கும்”

“கரப்பவரிடம் இரந்தால் உயிர் நீங்கும்”

“கரப்பவர் வாழ்வு எத்தனை நாளோ?”

“பழியுடன் வாழ்வது வாழ்வா?”

----

108. கயமை

வாலறிவன் நற்றாள் தொழாஅர், செயற்கரிய செய்கலாதார், மனத்துக்கண் மாசுடையார், எல்லாம் தமக்குரியர், விருந்தோம்பல் ஓம்பா மடவர், வன்சொல் வழங்குவோர், செய்ந்நன்றி கொன்றவர், நடுவொரீஇ அல்ல செய்வார், நாகாவார், உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகார், பிறர்க்குரியாள் தோள் தோய்பவர், பொறையுடைமை போற்றி ஒழுகார், பிறனாக்கம் பேணாது அழுக்கறுப்பார், நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகுபவர், புறங்கூறிப் பொய்த்து உயிர் வாழ்வோர் பயனில் சொல் பாராட்டுவார், தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்வோர், ஒத்தது அறியாது உயிர் வாழ்வோர். தாமுடைமை வைத்திழக்கும் வன்கணவர், தம்மை இகழ்வாரை நோவவர், அருள்நீங்கி அல்லவை செய்து ஒழுகுவார்.

ஆசையுள்பட்டு அவம் செய்வார், துறந்தார் போல் வஞ்சித்து வாழ்வார், பிறன் பொருளைக் கள்ளத்தால் கள்வோர், உள்ளத்தால் பொய்த்து ஒழுகுவோர், சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன்; பிறிதின் நோய் தந்தோய் போல் போற்றார். கொலை வினையர் ஆகிய மாக்கள், நில்லாதவற்றை நிலையின என்ற உணர்வோர். பற்றற்றான் பற்றினைப் பற்றார், மெய்ப்பொருள் காணார்; பேராசைக் காரர்.

முறை செய்து காப்பாற்றா மன்னன், இலங்கு நூல் கல்லாதார், நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார், ஆவது அறியும் அறிவிலார், வருமுன்னர் காவாதார், நல்லார் தொடர்பைக் கைவிடுபவர், சிற்றினம் சேர்வோர், எண்ணித் துணியார், அளவறிந்து வாழாதார், சுற்றத்தால் சுற்றப்பட ஒழுகார், புகழ்ந்தவை போற்றிச் செய்யார், குடி தழீஇக் கோலோச்சார், வெருவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோலன், கண்ணோட்டம் இல்லவர், உள்ளம் இலாதவர்,

மடி மடிக்கொண்டொழுகும் பேதை, வினைக் குறை தீர்ந்தார், பழுதெண்ணும் மந்திரி,எற்றென்று இரங்குவ செய்வார், சொல்லிய வண்ணம் செய்யார், தூங்கிச் செய்வதை விரைந்து செய்பவர்; விரைந்து செய்ய வேண்டியதைத் தூங்கிச் செய்பவர்; குறிப்பிற் குறிப்புணரார், அவை அறியார் கெடுங்காலைக் கைவிடுவார், ஏதம் கொண்டு ஊதியம் போகவிடுவார், கேள் போல் பகைவர், ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழ்வார், பொருட் பொருளார் புன்னலம் தோய்பவர்.

கட்காதல் கொண்டொழுகுவார், ஒன்றெய்தி நூறு இழக்கும் சூதர், சலம் பற்றிச் சால்பில செய்வார், தலையின் இழிந்த மயிர் அனையர், மேலிருந்தும் மேலல்லார், மக்கட் பண்பு இல்லாதவர், நாண் அகத்தில்லார், மடி செய்து மானம் கருதுவார், இலம் என்று அசைஇ இருப்பார், அறம் சாரா நல்குரவாளர், இன்னோரெல்லாம் கயமையின் சாயல் உடையவர்களே.

செய்ய வேண்டியதைச் செய்யாதவர்களும், செய்யக் கூடாததைச் செய்பவர்களும், மனிதத் தன்மை அற்று மனித உருவில் நடமாடிக் கொண்டிருப்பவர்கள் கயவர்கள் ஆவர். கயமையை ஒழிக்கக் கயமை பாடுகிறார் வள்ளுவர்.

“மக்களே போல்வர் கயவர் அவரன்ன

ஓப்பாரி யாம் கண்ட தில்” (குறள். 1071)

என்னும் கயமை அதிகார முதற்குறளைச் சிந்திக்க முற்படுங்கால், கூடா ஒழுக்கத்தில்

“கணைகொடிது யாழ்கோடு செவ்விதாங் கன்ன

வினைபடு பாலால் கொளல்”. (குறள். 279)

என அறிவுறுத்தியதும்.

தெரிந்து தெளிதலில்,

“பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம்

கருமமே கட்டளைக் கல்” . (குறள். 505)

எனத் தெளிவுபடுத்தியதும், ‘தெரிந்து வினையாடலில்

“எனைவகையான் தேறியக் கண்ணும் வினைவகையான்

வேறாகும் மாந்தர் பலர்” . (குறள். 54)

எனக் கூறி ஆராயத்தூண்டியதும், பெருமையில்

“பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும், சிறப்பொவ்வா

செய்தொழில் வேற்றுமையான்”. (குறள். 972)

என ஒற்றுமையில் வேற்றுமை காட்டியதும், பண்புடைமையில்,

“உறுப்பொத்தல் மக்களொப் பன்றால்; வெறுத்தக்க

பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு”. (குறள். 993)

என ஒப்பிட்டு நோக்க வழி சொன்னதும் நினைவிற்கு வருகிறது.

தொல்காப்பியர் “மக்கள் தாமே ஆறறி வுயிரே” என்கிறார். ஆறறிவும் வாய்க்கப் பெற்று ஆறு அறிவையும் முறையாகப் பயன்படுத்து வோரே மனிதராகக் கருதத் தக்கவர்.

மனித உருத்தாங்கி மனிதப் பண்பு அற்றவராயின் அவர் ஓரறிவு உயிராகிய ‘மரம்’ போன்றவரே. மனித உருத்தாங் கினாலும் கல்வி அறிவு அற்றவராயின் அவர் ஐந்தறிவு உயிராகிய விலங்கு போன்றவரே.

உருவத்தால் மனிதராக இருப்பினும் எவருடைய பண்பில் ஒழுக்கத்தில் அறிவில் செயலில் மனிதம் இல்லையோ அவரெல்லாம் ‘கயவர்’ என்னும் ஒரு இழி தன்மை வாய்ந்தவராவர்.

கயவர் என்னும் இழிவான மக்களும் தோற்றத்தால் மேன்மக்கள் போன்றே இருப்பர். ஆகவே உருவத்தை வைத்து அடையாளம் காண்பது இயலாது.

அவர்கள் பேசும் பேச்சை வைத்தும் செய்யும் செயல்களை வைத்தும் உய்த்துணர்ந்தே கண்டு கொள்ள இயலும்.

ஆகவே எவரையும் உடல் தோற்றத்தை மட்டும் கண்டு அவர் எத்தகையவர் என்று முடிவு செய்து விடல் ஆகாது.

உருவு கண்டு எள்ளாமையும் வேண்டும்; உருவு கண்டு போற்றாமையும் வேண்டும்.

“எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு”. (குறள். 355)

என்னும் ‘அறிவு’ என்னும் ‘தன்மையை அளவு கருவியாகக் கொண்டு நுட்பமாக ஆராய்ந்தே யார் மனிதன்? யார் கயவன் என முடிவு செய்தல் வேண்டும்.

“கற்பூரம் போலும் கடலுப்பு இருந்தாலும்

கற்பூரம் ஆமோ கடலுப்பு-பொற்பூரும்

புண்ணியரைப் போல இருந்தாலும், புல்லியர்தாம்

புண்ணியரா வாரோ புகல்”

என நீதி வெண்பா புகல்வதையும் ஒப்பு நோக்குவோம்.

“மிகவும் இனிமையானது அறிவிலார் உறவாகும். ஏனெனில், அவ்வுறவு அறிவுடையார் உறவு போல் பிரியுமிடத்து எந்த ஒரு துன்பமும் தருவதில்லை” என்பதைப் பேதைமை அதிகாரத்தில்,

“பெரிது இனிது பேதையார் கேண்மை, பிரிவின்கண்

பீழை தருவதொன்றில்”. (குறள். 839)

என எப்படி பாராட்டுவது போலப் பழித்து உரைத்தாரோ அவ்வாறே புகழ்வது போல் பழித்துரைப்பதே,

“நன்றறி வாரில் கயவர் திருவுடையர்

செஞ்சத்து அவலம் இலர்.” (குறள். 1072)

கயவர்கள் நெறியோடு வாழ வேண்டும் என்ற திட்டம் இல்லாது மனம் போன போக்கில் வாழ்கிறவர்கள். எந்த நல்ல பொறுப்பையும் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள். சோறு கண்ட இடம் ‘சொர்க்கம்’ எனக்கருதி கிடைக்கும் இடத்தில் உண்டு வீண் பொழுது போக்குபவர்.

குடும்பத்திலோ ஊரில் உள்ளவர்களோ யார் எக்கேடு கெட்டுப் போனாலும் அது பற்றிக் கவலைப்பட மாட்டார். சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு என்று அலைவர். அவர்கட்கு ‘இராமன் ஆண்டாலும் ஒன்று தான் இராவணன் ஆண்டாலும் ஒன்றுதான். ஊரில் ‘மாடு இல்லாதவன் மகராசன், பிள்ளை இல்லாதவன் புண்ணியவான்’ என்று பொறுப்பற்றவர்களைக் கேலி செய்வார்கள் அதையும் பொருட்படுத்தவும் மாட்டார் தம் போக்கையும் மாற்றிக் கொள்ளவும் மாட்டார். ஆகவே தான் திருவள்ளுவர், கோயில் மாடாய் அலையும் அவர்களைத் திருவுடையவர் என்றும் நெஞ்சத்து அவலம் இலர் எனவும் பழித்துரைக்கிறார்.

ஆனால் உழைத்து வாழவேண்டும். நேர்மையாகக் கடமை உணர்வுடன் பழிநேராமல் பணிபுரிய வேண்டும். குடும்பக் கடமையை முறையாக நிறைவேற்றவேண்டும். விருந்து போற்ற வேண்டும், சுற்றம் பேண வேண்டும். தொண்டு செய்ய வேண்டும். ஊரின் முன்னேற்றம் நாட்டு முன்னேற்றம் கருதி தம்மால் செய்ய முடியும் பணிகளைச் செய்ய வேண்டும் என்பன போன்ற குறிக்கோளுடன் உழைப்பவர்கள் தான் துன்புற்றாலும் பிறர் துன்பத்திற்கு ஆளாகிவிடக் கூடாது என்னும் நோக்குடன் தன் துன்பத்தை மட்டுமல்லாது, எத்தனையோ பேர்களின் துன்பங்களையும் தாங்கும் சுமைதாங்கிகளாய்த் தான் செயல்பட வேண்டியிருக்கும்.

வீட்டிலும் நாட்டிலும் நல்லதே நடக்க வேண்டும் என்று பாடுபடும் நல்லவர்கள் பிறர் துயர்கண்டு கவலைப்படாமல் இருக்கஇயலாது. அத்தகைய எந்த கவலையும் கயவர்கட்குக் கிடையாது. ஆகவே கயவர்கள் ஒரு வகையில் கொடுத்து வைத்தவர்கள் தான்.

“மழைவளம் கரப்பின் வான்பேர் அச்சம்

பிழையுயிர் எய்தின் பெரும் பேர் அச்சம்

குடிபுர உண்டும் கொடுங்கோல் அஞ்சி

மன்பதை காக்கும் நன்குடிப் பிறத்தல்

துன்பம் அல்லது தொழுதகவு இல்.”

என்னும் சேரன் செங்குட்டுவனின் கூற்று நாட்டை ஆளும் நல்லோர் அவலத்தைப் புலப்படுத்தும்.

“அறிவுடையார் அன்றி அதுபெறார் தம்பால்

செறிபழியை அஞ்சார் சிறிதும்-பிறைநுதால்

வண்ணஞ்செய் வாள்விழியே யன்றி மறைகுருட்டுக்

கண்ணஞ்சுமோ இருளைக் கண்டு”

“வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வல்வினைப்பட்டு

ஆழ்கின்றாய்! ஆழாமல் காப்பானை ஏத்தாதே

சூழ்கின்றாய், கேடுனக்குச் சொல்கின்றேன், பல் காலும்

விழ்கின்றாய் நீ அவலக் கடலாய வெள்ளத்தே”

என்பது மாணிக்கவாசகரின் அவல வெளிப்பாடு.

“வளைத்துநின்று ஐவர்கள்வர் வந்தெனை நடுக்கஞ் செய்யத் தளைத்து வைத்து உலையை ஏற்றித் தழலெரி மடுத்த நீரில் திளைத்து நின்று ஆடாநின்ற ஆமைபோல் தெளிவிலா தேன் இளைத்து நின்று ஆடுகின்றேன் என்செய்வான் தோன்றினேனே”

என்பது அப்பரின் பட்டறிவு மொழி.

“இனிப்பிரிந்து இறையும் இருக்கலேன்

பிரிவை எண்ணினும் ஐயகோ மயங்கிப்

பனிப்பிலென்னுடம்பும் உயிரும் உள்ளுணர்வும்

பரதவிப்பதை அறிந்திலையோ?

தனிப்படு ஞானவெளியிலே இன்பத்தனி

நடம்புரி தனித் தலைவா!

கனிப்பயன் தருதற்கிது தகுதருணம்

கலந்தருள் கலந்தருள் எனையே!

என வள்ளலார் தம் நெஞ்சத்து அவலத்தைப் புலப்படுத்துகின்றார்.

“தேவர் அனையர் கயவர் அவரும்தாம்

மேவன செய்து ஒழுக வான்”. (குறள். 1073)

கயவர்கள் மனத்தூய்மை அற்றவர்கள், வாழ்வில் எத்தகைய கட்டுப்பாட்டிற்கும் ஒழுங்குக்கும் உட்பட்டவர் அல்லர். யாரையும் தமக்கு வழி காட்டியாய்க் கொள்பவர்களும் அல்லர், எல்லா வற்றையும் நன்கு தெரிந்து வைத்திருப் பவர்களும் அல்லர்; அவர்களை யாரும் கட்டுப்படுத்தவும் இயலாது. யாருக்கும் கட்டுப்பட்டு நடக்கவும் மாட்டார்கள் ஆனால் மனம் போன போக்கில் அப்பொழுது எப்படி விரும்புகிறார்களோ அப்படியே நடந்து கொள்வர்.

தேவர்கள் முற்றும் உணர்ந்த மெய்ஞானியர், மனத்தூய்மையும் மன வலிமையும் வாய்க்கப் பெற்றவர்கள் நினைத்ததை நினைத்தபடி முடிக்கும் ஆற்றலும் இறையருளும் பெற்றவர்கள். அவர்கள் தாம் விரும்பிய வண்ணமே செய்து ஒழுகுவர். ஆனால் நல்லதையே விரும்புவார்கள்.

கயவர்கட்கும் தேவர்கட்கும் என்ன ஒற்றுமை இருவரும் தத்தம் மனம் நினைப்பதை நினைத்தபடியே செய்து முடிப்பர் என்பதாகும்.

ஆனால் தேவர்கள் மனத்தூய்மையுடன் நல்லதை விரும்பியபடி செய்வர்; ஆனால் கயவர் மனத்தூய்மை இன்றித் தீயதைத்தம் மன விருப்பம் போல் செய்வர்.

தேவர் புகழும் பெருமையும் அடைவார். கயவர் இகழ்ச்சியும் சிறுமையும் அடைவார்.

“அகப்பட்டி யாவரைக் காணின் அவரின்

மிகப்பட்டுச் செம்மாக்கும் கீழ்.” (குறள். 1074)

‘இனம் இனத்தோடு சேரும்’ சான்றோர் சான்றோரை நாடிச் செல்வர், கீழ் மக்கள் கீழ்மக்களையே நாடிச் செல்வர். மேன்மக்கள் தம்மினும் மேலான மக்களோடு தம்மை ஒப்பிட்டுத் தம்மிடம் ஏதேனும் குறை இருக்குமானால் அதனைப் போக்கிக் கொள்வதுடன் மேலோரை மதித்து அடக்கமும் அமைதியும் உடையவராய் அமைந்து இருப்பர்.

அறநெறி பற்றிச் சிந்திக்காது அறநெறி, சட்டநெறிகட்குப் புறம்பாகச் செயல்படும் கீழ்மக்களைக் காணும்போது தத்தம் செயல் முறைகளைக் கலந்து பேசிக் கொள்கிறார்கள் இருபது கோடி கொள்ளையடித்தவன் தம்மைவிடக் குறைவாகக் கொள்ளையடித் தவனை விட தன்னை மேலானவனாகக் கருதிக் கொள்கிறான். மூன்று கொலை செய்தவனை விட ஐந்து கொலை செய்தவன் தன்னை அவனினும் உயர்ந்தவனாகக் கருதி பெருமிதம் கொள்கிறான்.

அறநெறி நின்று வாழ்வோர் தவறு செய்யார்; அறியாது செய்ய நேர்ந்தாலும் பழிக்கு நாணுவர். ‘பணியுமாம் என்னும் பெருமை’

“பெருமை பெருமிதம் இன்மை” என அமைந்து வாழ்வர்.

ஆனால் கீழோர் அறநெறிப் படி எதனையும் செய்யார். குற்றங்களே அவர்கட்கு குணமாகச் தெரியும். அறநெறிப்படி வாழ்பவர்களைப் பிழைக்கத் தெரியாதவர்கள் திறமையற்ற கோழைகள் பயந்தாங் கொள்ளிகள் என ஏளனமாக எண்ணுவர். அவர்களைப் போன்று அறநெறி மீறி நடப்பவர்களே அவர்கட்கு உயர்ந்த திறமையான வீரமும் துணிவும் மிக்க வல்லவர்களாகத் தெரியும். அவர்களிலும் தன்னைவிடக் குறைந்த நிலையில் தவறு செய்பவர்களோடு தம்மை ஒப்பிட்டுத் தம் திறமையையும் உயர்வையும் நினைத்து அந்தத் துறையில் ‘தாமே (ஊழல்) மன்னன் என்று பெருமிதம் கொண்டு தலை கால் தெரியாது தாறுமாறாக நடப்பர்.

“சிறுமை அணியுமாம் தன்னை வியந்து” (குறள். 978)

“சிறுமை பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்” (குறள். 979)

என்னும் தொடருக்கு உள்ளங்கை நெல்லிக் கனியாய்ச் சான்றாக அமைவர்.

கயவர் கயமையைக் கயமையாகக் கருதிப் போக்க முயலாமல் கயமையையே பெருமையாகக் கருதிப் பெருமிதம் கொள்வார்.

“மூர்க்கரை மூர்க்கர் முகப்பர்” என்பது சான்றோர் மொழி.

“கழுதை காவெனக்கண்டு நின்றாடிய அலகை

தொழுது, மீண்டும் அக்கழுதையைத் துதிசெய அதுதான்

பழுதிலா நமக்கார் நிகரென மிகப்பகரும்

முழுமூடரை மூடர் கொண்டாடிய முறைபோல்”

என்னும் பெருங்கதைப்பாடல் வரிகள் தக்க மேற்கோளாகும்.

“அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம், எச்சம்

அவாவுண்டேல் உண்டாம் சிறிது”. (குறள்.1075)

கீழ்மக்களிடம் மேலோங்கி இருக்கும் பண்புகள் அச்சமும் பேராசையும் ஆகும். அதிலிலும் அச்சமே முதலிடம் பெறும். வீரர் போலும் எதற்கும் துணிந்தவர் போலும் காட்டிக் கொள்வார்கள். ஆனால் அவர்கள் எப்பொழுதும் அச்சத்தோடுதான் இருப்பார்கள் யாருக்கும் அஞ்சுவார்கள். எதற்கும் அஞ்சுவார்கள் சுருங்கச் சொல்வதானால் ‘யானைக்கும் அஞ்சுவார்கள், பூனைக்கும் அஞ்சுவார்கள். அச்ச உணர்வு அவர்களை ஆட்கொள்வதால் நிறைவோடு உண்ணவும் மாட்டார், நல்ல தூக்கமும் இராது.

உழைக்க அஞ்சுவார்கள் ஆனால் கண்டதை மட்டுமல்லாது மனத்தால் நினைத்த அனைத்தையும் அடைய ஆசைப்படுவார்கள். அளவில்லாமல் ஆசைப் படுவார்கள்.

இந்த அச்சமும் அவாவும் கயவர்களை எந்நேரமும் ஆட்டிப் படைத்துக் கொண்டே இருக்கும்.

இக்குறளுடன் இதற்கு முந்திய குறட் கருத்துகளையும் உணர்ந்து உலகத்தை நோக்கினால், பிறரை அடக்கி ஆளவிரும்பு வோரும் பிறர்க்கு அடங்கி வாழ விரும்புவோரும் ஆகிய இருதிறத்தாரும் ஒரு வகையார் என்னும் உண்மையைத் தெளியலாம். வாய்ப்பு நேரும் போது அடிமைகள் அதிகாரிகள் ஆவதையும், வேறு வழி இல்லாத போது அதிகாரிகள் அடிமைகள் ஆவதையும் காணலாம்.

அடிமைத்தன்மை, கொடுங்கோன்மை என்ற இரண்டும் உரிமையற்ற வாழ்க்கையின் இருமுனைகள் என்பதை உணரலாம்.

“நெஞ்சு பொறுக்கு தில்லையே-இந்த

நிலைகெட்ட மனிதரை நினைந்துவிட்டால்

அஞ்சி யஞ்சிச் சாவார்-இவர்

அஞ்சாத பொருளில்லை அவனியிலே.

வஞ்சனைப் பேய்கள் என்பார்-இந்த

மரத்தில் என்பார் அந்தக் குளத்தில் என்பார்

துஞ்சுது முகட்டில் என்பார்-மிகத்

துயர்ப்படுவார் எண்ணிப் பயப்படுவார்”

“மந்திரவாதி என்பார்-சொன்ன

மாத்திரத்திலே மனக் கிலிபிடிப்பார்,

யந்திர சூனியங்கள்-இன்னும்

எத்தனை ஆயிரம் இவர்துயர்கள்

தந்த பொருளைக் கொண்டே-சனம்

தாங்குவார் உலகத்தில் அரசரெல்லாம்

அந்த அரசியலை-இவர்

அஞ்சுதரு பேய் என்று எண்ணிநெஞ்சு அயர்வார்

சிப்பாயைக் கண்டு அஞ்சுவார்-ஊர்ச்

சேவகன் வருதல் கண்டு மனம் பதைப்பார்:

துப்பாக்கி கொண்டு ஒருவன்-வெகு

தூரத்தில் வரக்கண்டு வீட்டில் ஒளிப்பார்;

அப்பால் எவனோ செல்வான்-அவன்

ஆடையைக் கண்டுபயந்து எழுந்து நிற்பார்

எப்போதும் கைகட்டுவார் இவர் யாரிடத்தும்

பூனைகள் போல் ஏங்கி நடப்பார்.”

என்னும் பாரதியாரின் பாடல்கள் விரிவான மேற்கோளாகும்.

“அறைபறை அன்னர் கயவர், தாம்கேட்ட

மறைபிறர்க்கு உய்த்து உரைக்க லான்.” (குறள். 1076)

“யாகாராயினும் நாகாக்க”. (குறள். 127)

“பயனில சொல்லாமை நன்று”. (குறள். 197)

“ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால், காத்தோம்பல் சொல்லின் கண் சோர்வு.” 642. என்பன வள்ளுவ நெறி கயவர்கள் வழி, வழியல்லா வழியாகும். செய்திகளில் அனைவர்க்கும் தெரிய வேண்டிய செய்திகளும் உண்டு. சில செய்திகளைப் பலரும் அறிந்து கொண்ட தனால் குற்றம் இல்லை. சில செய்திகள் உரியவர்கட்கு அன்றிப் பிறருக்குத் தெரிவிக்கக் கூடாது கமுக்கச் செய்திகளாக இருக்கும். கயவர்கள் கவனத்திற்கு இத்தகைய கமுக்கச் செய்திகளில் ஏதாவது ஒன்று கிடைத்தாலும் அதை மறைக்காமல் அதற்கு முழு உருவம் கொடுத்துத் தம் கருத்தையும் இணைத்து எத்தனை பேர்கட்குத் தெரிவிக்க முடியுமோ அவர்கட்கெல்லாம் சொல்லிவிட்டு வந்தால்தான் அவர்களால் உண்ணவோ உறங்கவோ இயலும். மறைச்செய்தியை வேகமாகப் பரப்பும் அவர்களைத் தெருவில் அடிக்கப்படும் பறை என்னும் ஒலிக் கருவி போன்றவர் என்கிறார் திருவள்ளுவர்.

“பெருமலை நாடா! பிறர்அறிய லாகா

அருமறையை ஆன்றோரே காப்பார்-அருமறையை

நெஞ்சிற் சிறியார்க்கு உரைத்தல் பனையின்மேல்

பஞ்சிவைத்து எஃகிவிட் டற்று.”

என்னும் பழமொழி தக்க மேற்கோளாகும்.

“சான்றோர் கயவர்க்கு உரையார் மறை”

என்பது பழமொழி.

“பனையின் மேல் பஞ்சி வைத்து எஃகி விட்டற்று”

என்பது உவமை.

“ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடிறுடைக்கும்

கூன்கையர் அல்லா தவர்க்கு”. (குறள். 1077)

கயவர் பண்பற்றவரே அன்றிப் பொருளற்றவராக இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. “பொருட் செல்வம் பூரியார் கண்ணும் உள!” 241. என்பதற்குச் சான்றாய் அமைவோர் கயவர். இவர்கள் செல்வத்தின் பயன் ஈதல் என்பதை உணராதவர். ஆகவே, உற்றார் உறவினர், நண்பர், விருந்தினர் வறியவர் என தம் பொருளில் ஒரு நெல் மணியைக் கூட எவருக்கும் வழங்கார். தாம் உண்ட கையில் ஒரு பருக்கை கூட கை கழுவும் போது ஒட்டி இருந்துவிடக் கூடாது என்பதில் கவனமாய் இருப்பர். உண்டபின் கழுவிய கையில் ஒட்டி இருக்குமே நீர் அதனையும் நக்கி விடுவரே அன்றி ஈரக்கையையும் உதறமாட்டார்கள்.

ஆனால் முரடர்கள் வந்து கன்னத்தில் அறைந்து பல்லை உடைத்து வேண்டிய பொருளை எடுத்துச் செல்வார்கள். உயிருக்குப் பயந்து தடுக்கும் ஆற்றலும் இன்றி அழுது கொண்டு இருப்பர்.

கயவர் மனமார எவர்க்கும் வழங்கார்; ஆனால் அடித்து உதைத்துத் துன்புறுத்துவார் கேட்டதை எல்லாம் கொடுப்பர். இல்லையேல் அவர்களே அள்ளிச் செல்வர்.

“ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர் பேதை

பெருஞ்செல்வம் உற்றக் கடை” . (குறள். 837)

எனச் சொல்லப்பட்ட பேதையரினும் விஞ்சியவர் கயவர். ஆகவே கயவர் செல்வம் கன்னத்தை அடித்து உடைக்கும் மடங்கிய கையை உடையவர் கைக்கே போகுமே தவிர்த்து, இவர் கை ‘ஈயும் கையாய் அமையாது’.

“எச்சிற் கையால் காக்கையும் விரட்ட மாட்டான்”

என்னும் பழமொழியையும் நினைவுபடுத்திக் கொள்ளலாம்.

“தம்மிடம் உள்ள பொருள்களை நெருங்கிய நண்பர்கட்கும் வழங்காமல், பிச்சை ஏற்று வாழும் ஏழைகட்கும் ஈயாமல் வாழும் கயவர், உடைவாளால் தம்மைத் தாக்க வருபவனுக்கும், தடியைச் சுழற்றிக் கொண்டு அடிக்க வருபவனுக்கும். பசு கறப்பவனுக்குத் தனது பாலைச் சுரந்து கொடுப்பது போல் வழங்குவான்” எனும் பொருள் அமைந்த

“இட்டக் கடைத்தரார் ஈண்டும் பலிமரீஇப்

பட்ட வழங்காத பான்மையார்-நட்ட

சுரிகையாற் கானும், சுலாக் கோலாற் கானும்

சொரிவதாம் ஆபோல் சுரந்து”

என்னும் அறநெறிச்சாரப் பாடல் தக்க மேற்கோளாகும்.

“சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர்; கரும்புபோல்

கொல்லப் பயன்படும் கீழ். (குறள். 1079)

சான்றோர்கள் நன்மை தருவன அனைத்தையும் செய்வதைக் கடமையாகக் கொண்டவர்கள். அனைவர்மாட்டும் அன்பு செலுத்துபவர்கள். மழைபோன்றும், நீர் நிறைந்த ஊருணி போலவும், உள்ளூர்ப் பழுத்த பயன்மரம் போன்றும், மருந்து மரம் போன்றும் உலகிற்குத் தாம் பயன்பட வேண்டும் என்னும் கொள்கை உடையவர்கள். அவர்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்புபவர் ஒரு சொல் குறிப்புக் காட்டினால் போதும் மறுக்காமல் தாம் செய்ய வேண்டிய உதவியை ஆரவாரம் இன்றி அமைதியாய் உடனே செய்து தக்க நேரத்தில் பயன்படுவார்.

ஆனால், கயவர்களோ நல்லியல்பு இல்லாதவர். கீழான தன்மை உடையவர்கள் அவர்கள் யாருக்கும் எந்த உதவியும் செய்ய விரும்பமாட்டார்கள். அவர்கள் மனவளம் இல்லாதவர்கள் பொருள் வளம் உடையவர்கள். அவர்களிடம் உள்ள பொருள்களில் அவர்கட்கு அப்போது தேவையில்லாத பொருளையும் மிக இன்றியமையாத் தேவை கருதிப் பிறர் கேட்டாலும் வழங்க விரும்பார். ஆனால் அவர்களிடமிருந்து ஒன்றைப் பெற விரம்புவோர் ‘கரும்பை இயந்திரத்தில் வைத்து இயக்கிக் கசக்கிப் நசுக்கிப் பிளிந்து சாறு எடுப்பது போல் கொடுக்கும் தொல்லையையும் தொந்தரவையும் இடஞ்சலையும் பொறுத்தே உயிருக்குப் பயந்து கொடுப்பர்.

சொன்ன அளவில் பயன்படுபவர் சான்றோர்; கரும்பை நசுக்குவது போல் நசுக்கினால் மட்டும் பயன்படுபவர் கயவர்.

கீழ்மக்களிடத்தில் உதவி பெறுவதாயினும சரி, அல்லது வேலை வாங்குவதாயினும் சரி நையப்புடைத்தாலே செய்வர். இவர்களை நோக்கிப் பிறந்த பழமொழிகளே

‘அடி உதவுவது போல் அண்ணன் தம்பி உதவ

மாட்டான்’ ‘அடியாத மாடு படியாது’

‘கொடுப்பதைக் கொடுத்தால் குடம் கொண்டு

தண்ணீர் எடுக்கச் செல்வாள்’

என்பனவாகும்.

“உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின், பிறர்மேல்

வடுக்காண வற்றாகும் கீழ்.” (குறள். 1078)

கயவர்கள் பிறர் ஆக்கம் கண்டு அழுக்காறு கொள்வர்; புறங்கூறிப் பொய்த்து உயிர் வாழ்வோர்; தம் குற்றம் காணாது அயலார் செய்யும் குற்றங்களையே ஆராய்வதைத் தொழிலாகக் கொண்டவர்கள். பிறர் பெருமையை மறைத்துச் சிறுமையையே கூறிப் பரப்புவர். அத்துடன் இவர்கள் கண்ணெதிரே யாரும் நல்ல உணவு உண்பதையோ அழகிய ஆடை அணிகலங்களையோ அணிந்து மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வதைக் கண்டால் அவர்களால் தாங்கிக் கொள்ள இயலாது. அவர்கள் நெறிவோடு வாழுபவர்கள் மீதும் எந்தவிதத் தப்பும் தவறும் செய்யாத நல்லவர் மீதும் இவர்கள் பொல்லாத குற்றங்கள் பல செய்தவர்கள் எனப்பிறரைப் பற்றிப் பொய்யான குற்றங்களைச் சுமத்தவும் தயங்கமாட்டார்கள்.

நன்றாக இருப்போர் நல்ல பெயர் வாங்கிவிடக் கூடாது என்ற மனப் பான்மையில் அவர் மீது குற்றம் சுமத்துவது கீழோர் இயல்பு.

“தன் உடலில் அம்பு பாய்ந்து குருதி கொட்டும் நிலையிலும், தளராமல் நிற்கும் போர் யானை போல் ஊக்கம் உள்ளவர்கள் தமக்கு அழிவு வருமிடத்தும் சிறிதும் கடமையில் சோர்வு அடைய மாட்டார்” (குறள்.597.) என ஊக்கம் உடைமையில் உணர்த்தியவர்.

“தடையுண்டாகிய பொழுதெல்லாம் வலிய காளை போன்ற உறுதியுடையவனை அடைந்த துன்பம், இவனிடம் வந்து அகப்பட்டுக் கொண்டோமே என்று துன்பம், துன்பத்தை ஆற்றமுடியாது புலம்புமே தவிர்த்து துணிவாளனை ஒன்றும் செய்யாது.” (குறள்.642.) என இடுக்கண்ணால் துவளாமை வேண்டியவர்.

வினைத்திட்பத்தில் ‘வினைத் திண்மையை ஆராய்ந்தவர் கொள்கை, ஒரு செயலுக்கு வரும் தடையை நீக்குதல், அதற்கு மேலும் தடை நேருமாயின் அதற்குத் தளராமை “என்னும் இரண்டும் வழியாகும்” என்றார். (குறள்.669.)

மனத்தில் ஊக்கமும், இடையூறை எதிர் கொள்ளும் ஆற்றலும், செயலாற்றும் உறுதியும் இல்லாத கோழைகள் கயவர்கள் அவர்கட்குத் துன்பம் வருமானால் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் என அடையாளம் காட்டும் குறளே.

“ஏற்றிற் குரியர் கயவர்? ஒன்றுற்றக்கால்

விற்றற் குரியர் விரைந்து” . (குறள். 1080)

வாழ்க்கையில் வறுமைத்துன்பமோ வேறு வகையான துன்பமோ ஏற்படுங்காலத்தில் மனங்கலங்காது முதலுக்குக் கேடுவராமல் மேன்மக்கள் துன்பத்தை வெல்ல வழி காண்பர்.

ஆனால், கயவராகிய கீழ்மக்களுக்கு வறுமை ஏற்பட்டால் அவர்கள் தமக்குரிமையுடைய நிலம்,வீடு, அணிகலன்கள், வீட்டிலிருக்கும் பொருள்கள் எனத் தயங்காது சிந்திக்காது விரைந்து விற்றுவிடுவதுடன் வீட்டிலுள்ள ஆடு மாடுகளையும் மனைவி மக்களையும் விற்றுவிடத் துணிவதுடன் தம் மானத்தையும் இழந்து அடிமையாகக் குற்றேவல் செய்து உயிர் வாழவும் அணியமாகி விடுவார். கயவர் எதையும் கேவலமாகவோ இழிவாகவோ கருத மாட்டார். நல்லுணர்வற்ற பிண்டமே கயவர் ஆவர்.

தம்மை வந்தடைந்த எந்தப் பொருளையும் தானும் பயன் படுத்தாது, மற்றவர்கள் பயன்பாட்டுக்கும் உதவாமல், அதனை விரைவாக விற்றுப் பணமாக்கிப் பதுக்கி வைக்கத்தான் அவர்கட்குத் தெரியுமே தவிர வேறு எந்த நற்செயலுக்கும் பயன்படமாட்டார் என்றும் பொருள் காணலாம் போலும் தோன்றுகிறது.

எதனையும் விரைந்து விற்பதில் கைதேர்ந்தவர் ‘கயவர்’ நல்லதையும் விற்பர் அல்லதையும் விற்பர்.

“ஒருவன் தன் குலத்தை விற்றுத் தேடும் பொருளும், உண்மை என்னும் நற்பொருளை விற்றுப்பெறும் செல்வமும், தான் மேற்கொண்ட தவத்தை விற்றுத் தன் உடலைப் பாதுகாக்கும் வாழ்க்கையும், தம்முன்னோர் வாக்களித்த உரிமைகளை விற்று உண்ணுதலும் ஆகிய இவையாவும் தன்னை வந்து அடையாமல் தான்விழிப்புடன் காத்துக் கொள்ளுவது எல்லா அறங்களிலும் தலையான அறமாகும்” என்பதை.

“குலம் விற்றுக் கொள்ளும் வெறுக்கையும், வாய்மை

நலம் விற்றுக் கொள்ளும் திருவும்-தவம் விற்றாங்கு

ஊனோம்பும் வாழ்வும் உரிமைவிற்று உண்பதூஉம்

தானோம்பிக் காத்தல் தலை.”

என நீதிநெறி விளக்கம் எவற்றையும் விற்கக் கூடாது என உரைத்தவற்றையும் மனத்தில் கொள்க!

குருதியைக் கண்ணை, சிறுநீரகத்தையும் கொடையாக வழங்குவர் மேன்மக்கள். கயவர்களோ அதனையும் விற்று காசாக்கிக் கொள்ளுவர். அதிலும் பிறரை ஏமாற்றி அவர்கட்குத் தெரியாமலே அவர்கள் சிறு நீரகங்களில் ஒன்றை எடுத்து விற்பனை செய்யும் கயவர்களும் நாட்டில் இல்லாமல் இல்லை.

“கயவர்களும் மானிடப் பிறப்பினரே!”

“நல்லவர் உருத்தாங்கி அல்லது செய்பவர் கயவர்”

“கயவர்களைத் தோற்றத்தால் அறிய முடியாது”

“நல்லவர்கட்கு உள்ள கவலை கயவர்கட்கு இல்லை”

“கயமைப்பிறப்பு கவலை இல்லாப் பிறப்பு”

“கயவர்கள் தேவர்கள் போல் நினைத்தபடி நடப்பர்”

“கயவர் தம் கீழ்மை உணரார்”

“கயவர் தம்மை உயர்வானவராகக் கருதிப் பெருமிதம் கொள்வார்”

“கயவர் மறைவுச் செய்தியை அம்பலப்படுத்துவர்”

“கயவர் வாயடக்கம் இல்லாதவர்”

“கயவர் தெரிவிக்கக் கூடாத செய்திகளைத் தெரிவிப்பர்”

“கயவர் எவர்க்கும் எதையும் வழங்கார்”

“கயவரை உதைத்தே எதையும் பெற முடியும்”

“கயவர் தம்மை வருத்துவார்க்கே பயன்படுவார்’

“நல்லவர் மீது குற்றம் கூறுவதில் வல்லவர் கயவர்”

“அழுக்காறு கொள்பவரும் கயவரே”

“புறங்கூறிப் பொய்த்து உயிர் வாழ்வாரும் கயவரே”

“கயவன் விற்கக் கூடாததையும் விரைந்துவிற்பான்”

“கயமை அகற்றக் கயமை பாடியவர் வள்ளுவர்”

“கயமை அற்ற காலம் மலரட்டும்”.

திருவள்ளுவரின் வேண்டுதல்கள்

1. “பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நிற்க வேண்டும்” 6.

2. “வான் அமிழ்தம் என்பதை உணர வேண்டும் 11.

3. “எவ்வுயிர்க்கும் செந்தண்மைபூண்டு ஒழுக வேண்டும்” 30.

4. “அன்றறிவாம் என்னாது அறம் செய்ய வேண்டும்” 36.

5. “இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ வேண்டும்” 47

6. “ஏறு போல் பீடு நடை போட வேண்டும்” 59

7. “அறிவறிந்த நன்மக்கள் பேறு பெற வேண்டும்” 61

8. “அன்பை அகத்துறுப்பாய்க் கொள்ள வேண்டும்” 61

9. “முகனமர்ந்து நல்விருந்து ஓம்ப வேண்டும்” 84

10. “நல்லவை நாடி இனியவே சொல்ல வேண்டும்” 96

11. “நன்றல்லது அன்றே மறக்க வேண்டும்” 108

12. “நெஞ்சத்துக் கோடாமையை அணியாய்க் கொள்ள

வேண்டும்” 115

13. “யாகாவார் ஆயினும் நாகாக்க வேண்டும்” 127

14. “உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் வேண்டும்” 140

15. “பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை வேண்டும்” 148.

16. “பொறையுடைமை போற்றி ஒழுக வேண்டும்” 154

17. “யார் மாட்டும் அழுக்காற்றின் அன்மை பெறவேண்டும்” 162

18. பிறன்கைப்பொருள் வெஃகாமை வேண்டும்” 178

19. “ஏதிலார் குற்றம்போல் தம்குற்றம் காண வேண்டும்”. 190

20. சொல்லிற் பயனுடைய சொற்களையே சொல்ல வேண்டும்” 200

21. செறுவார்க்கும் தீய செய்யாமை வேண்டும் 203

22. “தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தல் வேண்டும்” 212

23. “இலனென்னும் எவ்வம் உரையாது ஈதல் வேண்டும்” 223

24. “தோன்றின் புகழொடு தோன்ற வேண்டும்” 236

25. “நல்லாற்றான் நாடி அருளாள வேண்டும்” 242

26. “பிறிதொன்றன் புலாஅல் உண்ணாமை வேண்டும்” 257

27. உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை
வேண்டும். 261.

28. “உலகம் பழித்ததை ஒழிக்க வேண்டும்” 280

29. “எனைத்தொன்றும் கள்ளாமை காக்க வேண்டும்” 281

30. “யாதொன்றும் தீமை இலாத சொலல் வேண்டும்” 291

31. “தன்னைத்தான் காக்கின் சினம்காக்க வேண்டும்” 305

32. “பிறிதின் நோய் தந்நோய் போல் போற்ற வேண்டும்” 315

33. “பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்ப வேண்டும்” 322

34. “செல்வம் பெற்றால் அற்குப செயல் வேண்டும்” 333

35. “யான் எனது என்னும் செருக்கு அறுக்க வேண்டும்” 346

36. சிறப்பென்னும் செம்பொருள் காண வேண்டும்” 358

37. “அவா என்னும் துன்பத்துள் துன்பம் கெட வேண்டும்” 369

38. “உலகத்து இருவேறு இயற்கையை உணரவேண்டும்” 374

39. முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் வேண்டும்” 388

40. “கேடில் விழுச்செல்வமாம் கல்வி கற்க வேண்டும்” 400

41. “நிரம்பிய நூலின்றிக் கோட்டி கொள்ளாமை வேண்டும்”

42. “எனைத்தானும் நல்லவை கேட்கவேண்டும்” 416

43. “தீதொரீஇ நன்றின் பால் உய்க்க வேண்டும்” 422

44. “தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றம் காண வேண்டும்” 436

45. “பெரியாரைப் பேணித் தமராக் கொள்ள வேண்டும்” 443

46. “மனநலம் உடையார்க்கும் இனநல ஏமாப்பு வேண்டும்” 458

47. “எள்ளாத எண்ணிச் செயல் வேண்டும்”. 470

48. “ஆற்றின் அளவறிந்து ஈதல் வேண்டும்” 477

49. “பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுக வேண்டும்”. 481

50. “எஞ்சாமை எண்ணி இடத்தால் செயல் வேண்டும்” 497

51. “கருமத்தைக் கட்டளைக் கல்லாய்க் கொள்ள வேண்டும்”. 505

52 “வினை செய்வானை மன்னன் நாள்தோறும் நாட வேண்டும்”. 520

53. “சுற்றத்தால் சுற்றப்பட ஒழுக வேண்டும்” 524

54. “புகழ்ந்தவை போற்றிச் செயல் வேண்டும்”. 538

55. “மன்னன் குடிதழீஇக் கோலோச்ச வேண்டும்” 545

56. “நாள்தொறும் நாடி முறை செய்ய வேண்டும்” 553

57. “கடிதோச்சி மெல்ல ஏறிய வேண்டும்”. 562

58. “கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வேண்டும்”. 578

59. “சிறப்பறிய ஒற்றின் கண் செய்யாமை வேண்டும்” 590

60. “உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வே உள்ள வேண்டும்” 596

61. “மடி கொன்று குடியைக் குடியாக்க வேண்டும்”. 602

62. “அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும்”. 611

63. “இடுக்கண் வருங்கால் நக வேண்டும்”. 621

64. “உலகத்து இயற்கை அறிந்து செயல் வேண்டும்”. 637

65. “கற்றது உணர விரித்துரைக்க வேண்டும்” 650

66. “இடுக்கட் படினும் இளிவந்த செய்யாமை வேண்டும்” 654

67. “எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்த வேண்டும்”. 666

68. “வினையால் வினையாக்கிக் கோடல் வேண்டும்” 678

69. “தூதர்க்கு அன்பு அறிவு சொல்வன்மை வேண்டும்” 682

70. “மன்னர் விழைப விழையாமை வேண்டும்”. 692

71. “ஐயப் படாஅது அகத்தது உணர வேண்டும்”. 702

72. “உணர்வது உடையார்முன் சொல்ல வேண்டும்”. 718

73. “கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்ல வேண்டும்” 722

74. “பசியும் பிணியும் பகையும் சேராநாடு வேண்டும்” 734

75. ஆற்றுபவர்க்கும் அஞ்சித்தற்போற்றுபவர்க்கும்
அரண்வேண்டும்” 741.

76. “பொருள் திறனறிந்து தீதின்றி வர வேண்டும்” 754

77. “உறுப்பமைந்து ஊறஞ்சாவெல்படை வேண்டும்” 761

78. “புரந்தார்கண் நீர்மல்கச் சாக வேண்டும்” 780

79. “உடுக்கை இழந்தவன்கைபோல இடுக்கண் களைய
வேண்டும்” 788

80. “பழிநாணுவானைக் கொடுத்தும் நட்புக் கொளல் வேண்டும்”. 796

81. “கிழமையைக் கீழ்ந்திடா நட்பு வேண்டும்” 801

82. “பண்பிலார் கேண்மை குன்றல் வேண்டும்”. 811

83. “அகத்தின்னா வஞ்சரை அஞ்ச வேண்டும்” 824

84. “ஓதி உணர்ந்து பிறர்க்கு உரைத்துத் தானடங்கவேண்டும்” 834

85. “உலகத்தார் உண்டு என்பதை ஏற்க வேண்டும்” 850

86. “இகல் என்னும் துன்பத்துள்துன்பம் கெடல் வேண்டும்” 854

87. “வலியார்க்கு மாறேற்றல் ஓம்ப வேண்டும்” 861

88. “இளைதாக முள்மரம் கொல்ல வேண்டும்” 879

89. “கேள்போல் பகைவர்தொடர்புக்கு அஞ்ச வேண்டும்”. 881

90. “ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை வேண்டும்” 891

91. “பெண்ணேவல் செய்தொழுகா ஆண்மை வேண்டும்” 907

92. “பொருட் பொருளார் புன்னலம் தோயாமை வேண்டும்”. 914

93. “கட்காதல் கொண்டு ஒழுகாமை வேண்டும்”. 921

94. “வென்றிடினும் சூதினை விரும்பாமை வேண்டும்” 931

95. “அற்றால் அளவு அறிந்து உண்ண வேண்டும்”. 943

96. “குலம் வேண்டின் யார்க்கும் பணிவு வேண்டும் 960

97. “பெருக்கத்துப்பணிவும், சுருக்கத்து உயர்வும் வேண்டும்”. 963

98. “ஆற்றின் அருமை உடைய செயல் ஆற்ற வேண்டும்”. 975

99. “இன்னா செய்தார்க்கும் இனியவே செய்ய வேண்டும்”. 987

100. “பயனுடையார் பண்பு பாராட்ட வேண்டும்” 994

101. “பொருளானாம் எல்லாம் என்று மருளாமை வேண்டும்” 1002

102. “பிறர் நாணத்தக்கது தான் நாண வேண்டும்” 1018

103. “குற்றமிலனாய்க் குடி செய்து வாழ வேண்டும்” 1025

104. “உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி என வேண்டும்” 1032

105. “இன்மையை இன்மை ஆக்க வேண்டும்” 1041

106. “இகழாது எள்ளாது ஈவாரைக் காண வேண்டும்” 1057

107. “இரந்து உயிர் வாழாமை வேண்டும்” 1062

108. “மக்களெல்லாம் மக்களாய் வாழவேண்டும்” 1071.

“வள்ளுவம் வாழ்வியல் ஆக வேண்டும்”